

बीस कवियों की समालोचना

दीपनारायण द्विवेदी
बी० ए०

प्रकाशक
राजी बुकडिपो
लखनऊ

व्यवस्थापक
मेवन्नास नागर
शिवाजी बुकडिपो
पम्मीनाबाद, लखनऊ.

All rights reserved by the author.

प्रथम संस्करण, दिसम्बर, १९४३

प्राक्थन

हिन्दी-साहित्य के आधुनिक स्वर्णिम युग में काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और समालोचना आदि साहित्य के विविध अंगों की प्रतिपल आशातीत अभिवृद्धि हो रही है। यह हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी की विकासोन्मुखी व्यापकता का परिचायक है। केवल जीवित राष्ट्रों की भाषाएँ ही क्षण-प्रतिक्षण नवीन स्फूर्ति के साथ अपने पृथक् पृथक् अवयवों में संचलन-शक्ति प्रदर्शित कर सकती हैं। हिन्दी-साहित्य की उन्नति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसका विकास हमारी सजीवता और राष्ट्रीयता का द्योतक है। पर खेद है कि जहाँ एक ओर काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हो रही है—और कुछेक अंशों में अस्वास्थ्यकर, स्रोत उमड़ रहे हैं—वहाँ दूसरी ओर समालोचना का आवश्यक क्षेत्र शुष्क और उपेक्षित-सा पड़ा है।

समालोचक का कार्य कठिन और महान् उत्तरदायित्व से पूर्ण होता है। जिस प्रकार प्रभात काल का अरुण बालार्क अपनी सुनहली किरणों से सुप्त शतदल की आभा का उन्मीलन करता है उसी प्रकार समालोचक अपनी निष्पक्ष और न्याय-संगत अन्तर्व्यापिनी दृष्टि से कवि-विशेष की काव्य-प्रतिभा को जनता के सामने उपस्थित करता है। हो सकता है कि अपने इस दुस्तर कार्य में समालोचक पूर्णरूपेण सफल न हो सके, परन्तु फिर भी उसका प्रयत्न तब तक स्तुत्य ही माना जायगा, जब तक वह हमारे सामने एक सच्चे पारखी के रूप में आता है।

द्विवेदी जी का उद्देश्य इसीलिये स्तुत्य तथा सराहनीय है। उनकी प्रस्तुत पुस्तक बीस कवियों की समालोचना हिन्दी संसार के सम्मुख

उपस्थित करने हुए मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि द्विवेदी जी ने शब्दाङ्गशर के गहन गर्त से निकलकर हिन्दी-संसार के समस्त सुगम और मार्मिक समालोचना का सुन्दर रूप उपस्थित किया है। उनकी शैली निष्पक्ष तथा न्याय-संगत है। प्रत्येक कवि का मंगित परिचय देकर आपने उनकी भाषा तथा शैली का यथासाध्य सूक्ष्म विवेचन किया है। उनका उद्देश्य है कवि की अन्तरात्मा का निरूपण करना। तो सरता है कि किसी कवि-विशेष की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का निदेश न हो सका हो—और यह हम छोटी-सी पुरतिका में सम्भव भी नहीं है—परन्तु यथाम्भव प्रत्येक कवि की प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर, समर्पण संकेत कर दिया गया है। लेखक ने जिस सरस और साहित्यिक शैली को अपनाया है, जिस अन्तर्व्यापिनी दृष्टि से काव्य के अन्तर्जगत और उद्भिर्जगत पर प्रकाश डाला है, वह प्रशंसनीय है। हिन्दी-साहित्य में समालोचना की यह मार्मिक शैली यदि व्यापक हो सकी तो हमसे हमारे समालोचना-साहित्य का बहुत-बहुत कल्याण हो सकेगा। शायद है साहित्य सेवा—विशेषरूप से स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थी, इस पुस्तक से लाभ उठाकर लेखक को अनुगृहीत करेंगे।

लखनऊ
—१०—४३

} श्री० एल० मालवीय, एम० ए०
कान्यकुब्ज इंटरमीडियेट कॉलेज, लखनऊ.

साहित्यिक-समालोचना की शैली

साहित्यिक-समालोचना साधारण या लौकिक समालोचना से भिन्न होती है। लौकिक या साधारण समालोचना क्षणिक तथा मूल्यहीन होती है और इसका कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं होता। साधारण रीति से हम अपने जीवन से सम्बन्धित अखिल वस्तुओं की समालोचना किया करते हैं, परन्तु वह हमी तक अथवा हमारी मित्र-मण्डली तक ही सीमित रह जाती है। परन्तु जब साहित्य का कोई विद्यार्थी किसी कवि अथवा लेखक की समालोचना करने बैठता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके मुख से कोई ऐसी बात न निकले जिससे उसके ज्ञान अथवा अध्ययन का ओछापन प्रकट हो। अस्तु, साहित्यिक समालोचना में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई बात कही जाय वह पर्याप्त प्रमाण के आधार पर कही जाय। साहित्यिक समालोचना—प्रशंसात्मक और कटाक्षात्मक—दो प्रकार की हो सकती है। दोनों ही शैलियों समालोचना से कोसों दूर हैं। हमें किसी कवि या लेखक की केवल प्रशंसा ही प्रशंसा की भरमार नहीं कर देनी चाहिए और न किसी की समस्त रचनाओं में प्रभूत दोषमयता का दोषारोपण ही करना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं में गुण और दोष होते हैं; कवि या लेखक की रचना में भी गुण और दोष का होना अनिवार्य है। अस्तु, वास्तविक समालोचना वही है जिसमें न्याय के साथ, निष्पक्ष भाव से, गुणों और दोषों की विवेचना की जाय।

हिन्दी साहित्य में समालोचना की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं, परन्तु उस स्थान पर उनके विषय में और कुछ न बतलाकर केवल उतना कहना पर्याप्त है कि विद्यार्थियों को, विशेषकर स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों को, निम्न-लिखित शैली का अनुकरण करना लाभप्रद तथा सुविधाजनक सिद्ध होगा—

(क) भाषा तथा शैली:—

१. प्रस्तुत कवि की भाषा में ब्रज, अवधी अथवा खड़ी बोली का प्राधान्य हो, या कोई दो या तीनों का संमिश्रण है; या प्रस्तुत कवि ने पृथक्-पृथक् तीनों में रचनाएँ किया हैं। इसकी पुष्टि में कवि की भाषा का उदाहरण दे देना चाहिए।

२. कवि की भाषा में राजस्थानी, बुन्देलखण्डी अथवा पूर्वी हिन्दी के शब्द आये हैं। यदि ऐसे शब्दों का बाहुल्य है तो दो-चार शब्दों का उल्लेख कर देना चाहिए।

३. प्रान्तीय शब्दों तथा उर्दू, फारसी आदि अन्य भाषाओं के शब्दों को कवि ने किस मात्रा में अपनाया है। प्रत्येक का उदाहरण दे देना चाहिए।

४. यदि कवि की भाषा खड़ी बोली है, तो संस्कृत के तत्सम पदावली का किस मात्रा में उपयोग हुआ है। कवि ने साधारण या उत्कृष्ट खड़ी बोली का प्रयोग किया है।

५. महावरों और लोकोक्तियों का किस मात्रा में उपयोग किया गया है; भाषा महावरेदार और जीवित है अथवा गद्यमय और नीरम।

६. प्रसाद, माधुर्य और श्रोत्र—उन तीनों में कौन-सा गुण कवि की भाषा में प्रमत्त होता है।

७. ललित, सुन्दर तथा रसपूर्ण पदावली पायी जाती है या तीरम, संबुझाचर-परिपूर्ण, लम्बो मनामिक पदावली की भरमार है।

८. किन-किन अलंकारों की बाहुल्यता है ।

९. उक्तिवैचित्र्य और चमत्कार पाया जाता है अथवा भाव-गाम्भीर्य तथा अर्थ-विशिष्टता पायी जाती है ।

१०. किस प्रकार के छन्दों को कवि ने प्रयुक्त किया है ।

११. कवि की भाषा सरल है अथवा उत्कृष्ट ; साहित्यिक तथा परिमार्जित है अथवा अनगढ़ और गँवारू , ललित तथा सरस है अथवा रूखी और कर्ण-कटु , माधुर्य-परिपूर्ण है अथवा प्रवाह-हीन ; सजीव है अथवा निर्जीव ।

१२. कवि की शैली गीत्यात्मक है अथवा वर्णनात्मक और विवेचनात्मक ।

१३. कवि की कल्पनाएँ, उत्प्रेक्षाएँ और उपमाएँ चमत्कार-पूर्ण हैं अथवा साधारण ।

१४. कवि की रचना हृदयस्पर्शिणी है या विचारोत्पादक है या शिक्षात्मक है, या इतिवृत्त्यात्मक ।

१५. अन्य विशेषताएँ ।

(ख) कवि के काव्य की अन्तरात्मा:—

१. प्रस्तुत कवि की रचना में किन-किन भावों का प्राधान्य है—भक्ति-भावना, राष्ट्रीयता, प्रेम-भावना, लोक-हित की भावना इत्यादि ।

२. यदि कवि में भक्ति की भावना है तो कवि किस पंथ का है, निर्गुणोपासक, सगुणोपासक, ज्ञानमार्गी, प्रेम-मार्गी, राम-भक्त, कृष्णभक्त, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी ; अथवा उसकी भक्ति किस प्रकार की है, या उसके भक्ति की गम्भीरता कितनी है ।

३. कवि में लोक-हित की भावना किस मात्रा में है , उसने अपनी कृति से समाज-सुधार का कैसा प्रयत्न किया है ।

४. कवि में राष्ट्रीयता की भावना तथा जातीयता का विचार कितने परिमाण में पाया जाता है ।

५. यदि कवि रीति-पथानुयायी है तो उसमें तत्कालीन सामाजिक वृत्तियाँ किम् मात्रा में हैं । उसने सामाजिक कल्याण के भावना की कहाँ तक रक्षा की है ।

६. यदि कवि में प्रेम रस का प्राधान्य है तो यह देखना चाहिए कि उसका प्रेम लौकिक है अथवा पारिलौकिक. और यदि उसका प्रेम लौकिक है तो वह साधारण है या कुरुचिपूर्ण तथा वासनामय ।

७. कवि ने अपने सामने क्या आदर्श रखा है । किस प्रकार के आचरण को वह सर्वोत्तम समझता है ?

८. राजनीति, अर्थशास्त्र, धन-धान्य इत्यादि मनुष्य के जीवन में सम्बन्ध रखनेवाले अन्य विषयों के सम्बन्ध में उसके क्या विचार हैं ?

९. कवि का संदेश क्या है ?

विद्यार्थियों को चाहिए कि किसी कवि की समालोचना करते समय उपर्युक्त बातों का ध्यान रखें । उन्हें प्रत्येक कवि की रचना में दो-चार सुन्दर पद कंठाग्र कर लेना चाहिए जिससे कि वे अपनी युक्तियों की पूर्ति में उन्हें उद्धृत कर सकें । विद्यार्थियों को उद्धरण देने से कभी पचाना नहीं चाहिए । समालोचना लिखते समय यथावसर अधिक से अधिक उद्धरण देना चाहिए ।

महात्मा कबीरदास

परिचय—‘कबीर पन्थ’ के प्रवर्तक संतभूषण महात्मा कबीरदास का जन्मस्थान, उद्भवकाल तथा निर्वाण-समय, सभी कुछ विवादग्रस्त है। कबीरदास ने, हिन्दी के कुछ प्राचीन अन्य कवियों की भाँति, अपनी कृतियों में विनम्रता के वशीभूत होकर आत्म-परिचय का आभास बहुत कम दिया है। हो सकता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार आत्मचर्चा साहित्य-संसार में प्रगल्भता का द्योतक रही हो, क्योंकि तुलसी और सूर की रचनाओं में भी आत्म-चर्चा अत्यन्त अल्प मात्रा में पायी जाती है। इनकी रचनाओं में केवल इनके व्यक्तित्व तथा धार्मिक विचारों की झलक मिलती है। अतः इनके जन्मादि के विषय में हमें किम्बदन्तियों तथा कुछ ग्रन्थकारों के कपोलकल्पित कथनों का ही सहारा लेना पड़ता है। ‘कबीर कसौटी’ में इनका जन्मकाल संवत् १४५५, ‘भक्त सुधासिन्धु’ में संवत् १४५१ और ‘कबीर एण्ड दी कबीर पन्थ’ में संवत् १४५७ दिया गया है। लेकिन आधुनिक साहित्य-इतिहासकारों का कथन है कि कबीरदास का जन्म ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा, सोमवार, विक्रम संवत् १४५६ है। इनके जन्म के विषय में अनेक किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भूल से स्वामी रामानन्द ने एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसके कुक्षि से इस अभाग्य बालक का जन्म हुआ। उस बेचारी विधवा ने लोक-लज्जा के भय से हृदय पर पत्थर रखकर अपने निर्दोष बालक को काशी के ‘लहरतारा’ नामक तालाब के पास डाल दिया। संयोगवश नीरू नामक एक जुलाहा

अपनी स्त्री नीमा के साथ उसी मार्ग से जा रहा था। निस्सन्तान दम्पति ने उस नीरव नरोवर में अवोध बालक का करुण-क्रन्दन सुना और द्रवीभूत हृदय में उसे छाती से लगा लिया। नियति की गति विचित्र होती है। कौन जानता था कि यही अवोध बालक भविष्य में अपने ज्ञानामृत में संसार के तम हृदय को शीतल तथा नीमा और नीर के नाम को अजर और अमर करेगा ?

यद्यपि कवीरदास का पालन-पोषण यवन-कुल में हुआ, परन्तु बाल्यावस्था ही से उनकी प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म की ओर थी। वे हिन्दू सत्त-महात्माओं के उपदेश सुना करते थे, तिलक लगाते थे और राम-नाम जपा करते थे। इनके पोषकों ने उनकी इस प्रवृत्ति को दवाने का प्रयत्न किया और यथावसर नियत कार्य की अवहेलना पर उन्हें डाँट भी दिया। रामानुज-शिष्य-परम्परा के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव सन्न महात्मा रामानन्द का माहात्म्य उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। कवीर अभी तक निगुरे थे इसलिये रामानन्द का शिष्यत्व प्राप्त करने की उन्हें महती आभिलाषा थी, परन्तु रामानन्द ने कवीर को अपना शिष्य बनाने में अस्वीकार कर दिया। एक दिन पहर रात गेय रहने पर कवीर उस सीढ़ी पर जा लेंटे जिस पर से महात्मा रामानन्द 'नित्यश' गङ्गान्जान को जाया करते थे। महात्मा की चरणपादों का कवीर के ऊपर पड़ गई और वे करुणा से द्रवीभूत होकर 'राम राम' कह उठे। यही कवीर के लिये गुरु-संज्ञ हो गया और वे अपने को रामानन्द का शिष्य मानने लगे। कवीरदास ने एक स्थान पर इस बात का उल्लेख किया है—

कबीरदास का विवाह बनखण्डी वैरागी की कन्या लोई से हुआ था। इनके एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थीं। कबीरदास को अपने पुत्र की संसार-प्रियता पर शोक था और

“बूढ़ा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल ।

हरि का सुमिरन छोड़ि कै घर लै आया माल ॥”

कह कर कबीरदास ने अपने पुत्र पर ओछे चारित्र्य का दोषारोपण किया है।

कबीरदास ने बहुत दूर-दूर तक देशाटन किया। वे अधिकतर साधुओं और सूफी फकीरों के संग में रहते थे। उन्होंने हिन्दू महात्माओं से बहुत सी ज्ञान की बातें ग्रहण की। सूफियों के सत्संग से उन्होंने ‘प्रेम की पीर’ का अनुभव किया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। जुलाहे का काम करके वे अपनी जीविका चलाते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। कई स्थलों पर उन्होंने कहा है—

“तू बाह्यन मैं कासी का जुलहा बूझौ मोर गियाना ।”

“मसि कागज छूओ नही, कलम गहो नहिं हाथ ,

चारिउ जुग का महातम कबिरा मुखहिं जनाई बात ॥”

कबीरदास ने स्वयं किसी ग्रन्थ की रचना नहीं किया था। वे अनपढ़ थे। उन्होंने इधर-उधर भ्रमण करके लोगों को उपदेश दिया। इनके उपदेशों को इनके शिष्य धर्मदास ने एकत्रित किया और इस संग्रह का नाम ‘बीजक’ रखा। ‘बीजक’ के तीन भाग हैं—साखी, सबद और रमैनी।

कबीरदास की मृत्यु संवत् १५७५ में मगहर में हुई। लोगों का विश्वास है कि जो काशी में पंचत्व को प्राप्त होता है उसे मोक्ष मिलता है। अपने को निष्पाप होने में कबीरदास को पूरा-पूरा विश्वास था, इसलिये—‘जो कबिरा कासी मरै तो रामहिं कौन निहोर’ कह कर कबीरदास—

“सकल जनम मिश्रपुरी गेवाया ।

मरति चार मगहर उठि धाया ॥”

इनके शव को हिन्दुओं ने जलाना तथा मुसलमानों ने दफनाना चाहा, क्योंकि इनके अनुयायियों में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों थे । जिस समय यह भगड़ा हो रहा था, कबीर का शव लुप्त हो गया और उसके स्थान पर कुछ पुष्प बच रहें, जिसको हिन्दू-मुसलमान दोनों ने आपस में बाँट लिया । मगहर में कबीर के मृत्यु-स्थान पर एक समाधि तथा एक सक्तवरा साथ-साथ निर्माण किया गया जो अब तक स्थित है ।

भाषा तथा शैली—साहित्यिक दृष्टिकोण से कबीर की आलोचना करना कबीर के साथ अन्याय करना है । कबीरदास की भाषा न तो तुलसीदास की भाँति साहित्यिक तथा परिमार्जित है और न सुरदास की भाँति ओजस्विनी तथा माधुर्यपूर्ण है । उनकी भाषा में अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और पूर्वी हिन्दी का मिश्रण है । इन्हें छन्द-शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं था । भाव-व्यञ्जना के लिये अलङ्कारों का आश्रय लेना, भाषा को माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का आवरण पहनाना और रूपक-उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग करना कबीर को प्रिय नहीं था । कबीर उपदेशक तथा समाज-सुधारक थे । उनको अपने उपदेशों का जनता में प्रचार करना था । उन्हें वे भजनों में गा-गाकर जनता को सुनाते थे । गीत्यात्मक भाषा लोगों के हृदय तक पहुँचने में जितनी सफल होती है उतनी नीरस गद्य-मय भाषा नहीं हो सकती । गीत का सम्बन्ध हृदय के सूक्ष्म तन्तुओं से है । अतः हिन्दी-साहित्य के अधिकतर उपदेशक-कावियों ने गीत्यात्मक भाषा ही का उपयोग किया है । कबीरदास ने भी अपने हृदय के उद्गारों को सीधे-साधे भजनों में लोगों के सम्मुख रखा है । अपने भजनों के लिये उन्होंने

सरलतम छन्दों का निर्वाचन किया है। परन्तु छन्द-शास्त्र तथा अलङ्कार-विज्ञान की जानकारी न होने से इनके पदों में तुकान्तोदिवेष-भूषा के रहने पर भी छन्द-दोष, मात्रा की न्यून्यता और पुनरुक्ति आदि त्रुटियाँ प्रायी-जाती हैं। कहीं-कहीं उटपटांग देहाती छन्दों का भी उपयोग इन्होंने किया है। इसलिये हम निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि कबीरदास का प्रधान ध्येय धार्मिक तथा सामाजिक सुधार था, न कि साहित्य-संसार में अमरत्व की प्राप्ति। किसी विशेष साहित्यिक प्रेरणा के वशीभूत होकर कबीर ने अपनी लेखनी नहीं उठायी थी। उपदेशक होने के नाते इनकी भाषा सरल, सुबोध तथा भावगम्य है। इनकी अधिकतर उक्तियाँ ठेठ देहाती भाषा में हैं। यथा—

मोंको कहाँ दूढ़ै बन्दे मै तो तेरे पास मे ।
 ना मै छगरी ना मै बकरी ना मै छुरी गढाँस मे ॥
 नहीं खाल मे, नहीं पूँछ मे, ना हड्डी, ना माँस मे ।
 ना मै देवालय, ना मै मसजिद, ना कावे कैलास में ॥
 ना तो कौनो क्रिया कर्म मै नहीं जोग वैराग मे ।
 खोजो होय तो तुतो मिलिहौ पलभर की तालास मे ॥
 मै तो रहौ सहर के बाहर मेरी पुरी मवास मे ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो सब सासो की साँस मे ॥

उपर्युक्त पद में कवि ने अनगढ़ और अपरिमार्जित भाषा का उपयोग किया है, और वह इसलिये कि उन्हें अपने उपदेशात्मक भावों की अभिव्यञ्जना साधारण जनता के सम्मुख करनी थी। कबीर की भाषा में पूर्वी हिन्दी की प्रधानता है क्योंकि कबीर उसी भाग के निवासी थे, जहाँ इस भाषा का अधिकतम प्रचार है। कहीं-कहीं अरबी-फारसी के शब्दों की प्रचुरता भी इनकी भाषा में दृष्टिगत होती है। 'एक तो हिन्दी-उर्दू का बखेड़ा कबीर के

समय में इतने प्रचण्ड रूप में नहीं था जितना कि इस समय है । दूसरे, कबीर का संस्कार एक मुसलमान परिवार में हुआ था, और तीसरे प्रसंग-बरा, विशेषतया जिस स्थल पर इन्हें मुसलिम सम्प्रदाय की आलोचना करनी है, इन्होंने जान-बूझकर उर्दू के शब्दों को व्यवहृत किया है । भाव-व्यञ्जना के निमित्त भी उर्दू के महावर्गों को अपनाना हिन्दी में अनिवार्य हो जाता है । ज्ञात होता है कि एक सचे साहित्यिक कलाकार की भाँति भावों के स्पष्टीकरण के हेतु कबीर को किन्हीं भी भाषा का शब्द अव्याप्त नहीं था । इर्मीलिये इनकी भाषा में बतियाँ, गतियाँ, तहियाँ आदि पूर्वी भाषा के शब्दों के साथ-साथ एक ओर तो देवालय, प्रतीत, परब्रह्म, महेश्वर, दृढ़, स्थूल, सूक्ष्म आदि संस्कृत की सरस पदावली पायी जाती है, तो दूसरी ओर क्रावा, मुश्किल, नज़र, खालिक, मकसूद, इश्क आदि की छटा दृष्टिगोचर होती है । इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुरम्यता और भावों में अभिव्यञ्जना-शक्ति का समावेश हो जाता है । हाँ, यह बात अवश्य है कि देहाती, उज्जर, तथा अनगढ़ शब्दावली किसी-किसी स्थल पर भाषा को कर्णकुटु बना देती है । पर यह कवि का दोष नहीं है । उपदेशक ने अपनी सुविधा के लिये जिस शैली को समुचित समझा उसी का अनुसरण किया । कबीर के भाषा की विविधता नीचे के पदों में देखिए—

(क.) मयल सागी मेरा साँद ।

- (न) कालिह करन यो आज कर, जालु करन नो अछय ।
 पन मे पगलप होयनी, चतुर्गि करेवा कन्ध ॥ ।
 (देवती नया अनगद भाषा)
- (ग) रान ठगया नगरिया लुटल हो ।
 चन्दन बाठ को बनल ग्योलना, तापर दुलहिन सूतत ते ॥
 उठैसी गयी मोरि मोग मेवागे मोने दुलदा रुटल हो ।

 (पूर्वी भाषा)
- (घ) लघुता मे प्रभुता मिलै, प्रभुता मे प्रभु दूरि ।
 चौडी ल सपर चली, हाथी के सिर धूरि ॥
 (खड़ी बोली)
- (ङ) हमन ते इष्क नस्ताना, हमन को होशियारी पया ।
 गे आजाद या जग से हमन दुनिया से चारी पया ॥

कबीर का मत—इस बात का ऊपर निर्देश किया जा चुका है कि सार्वाहृतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, वरन् मतमतान्तर के फेर में पड़ कर कबीर भगवती सरस्वती के शरण में आये। उन्होंने जिस मत का प्रवर्तन किया उसे 'कबीर पंथ' कहते हैं और उसके बहुत से अनुयायी आज भी भारतवर्ष में पाये जाते हैं। 'कबीर-पंथ' में हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित हुए। 'कबीर-पंथ' के अनुयायी बहुधा नीची और अस्पर्शनीय जातियों के लोग हैं। उस समय, जब कि कबीर ने अपना मत-प्रचार प्रारम्भ किया, वैष्णव मत और वैष्णव सम्प्रदाय की धूम थी। रामानुज के प्रवर्तित किये हुए वैष्णव सम्प्रदाय में नीची तथा अन्नूत जाति के लोगों के लिये स्थान नहीं था। दलितों और शूद्रों के लिये स्वामीजी ने मुक्ति का कपाट चन्द कर रखा था। उनके लिये मोक्ष एक अलभ्य वस्तु थी। उन्हीं शिष्य-परम्परा में स्वामी रामानन्द ने अपने सिद्धान्तों में थोड़ी सी उदारता दिखलायी और उन्होंने कुछ निम्न-जातियों को भी अपने दल में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी। परन्तु फिर भी हिन्दू-जनता का एक बहुत बड़ा भाग भक्ति-द्वारा मोक्ष-प्राप्ति से वंचित रह गया था। साथ ही साथ सनातन हिन्दू-धर्म की वर्ण-व्यवस्था ज्यों की त्यों कठोर ही थी। अस्तु, उस समय किसी ऐसे समाज-सुधारक की आवश्यकता थी जो अपने व्यक्तित्व की प्रतिभा तथा ज्ञान की प्रचग्गता से इन सहस्रों परम्परागत धार्मिक रुढ़ियों का उत्पादन करके निराश दलित वर्गों के लिये मुक्ति का मार्ग उन्मुक्त कर देता। यह कार्य कबीर ने किया। कबीरदास ने अपने गुरु रामानन्द से विभिन्न सिद्धान्तों का प्रचार किया, इसलिए वे वैष्णव सम्प्रदायी नहीं माने जा सकते। कबीर का यद्यपि कोई विशेष सिद्धान्त नहीं मिलता, परन्तु विशेषतया और प्रधानतया वे निर्गुण-

पासक है। साकार ईश्वर की उपासना उन्होंने नहीं किया।
यथा:—

‘दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । रामनाम कै मरम है आना ॥”

“कहै कबीर विचारि कै जाके वन न गाँव ।

निराकार औ निर्गुना, है पूरन सब ठाँव ॥”

“सब का साखी मेरा साँई ।

राजस, तामस, सात्विक, निरगुन, इनते आगे सोई ॥”

“निराकार औ निर्गुना है पूरन सब ठाँव”, और ‘राजस, तामस, सात्विक, निरगुन इनते आगे सोई’ इन दोनों कथनों पर विचार करने से यह भलीभाँति ज्ञात होता है कि कबीर का ‘मेरा साँई’ के विषय में कोई एक निश्चित मत नहीं था, फिर भी इस ‘भति दोलायते’ के बीच में अधिकतया कबीर में निर्गुणोपासना ही लक्षित होती है। कबीरदास एक ओर तो भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित हुए और दूसरी ओर सूफी मत से। इन्हीं दोनों के मिश्रण से उन्होंने अपना सिद्धान्त बनाया है। कबीरदास के सिद्धान्तों को समझने के लिये अद्वैतवाद और सूफी मत का थोड़ा-सा परिचय आवश्यक है। यद्यपि ये विषय अत्यन्त गहन हैं और प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध नहीं रखते, परन्तु प्रसंगवश इन पर यहाँ थोड़ा-सा प्रकाश डाल देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। अद्वैतवाद ‘तत्त्वमसि (वह तू है)’ पर निर्धारित है। इसके अनुसार ईश्वर और जीवात्मा एक ही हैं। प्रकृति (जीवात्मा) केवल माया के कारण ईश्वर (परमात्मा) से भिन्न है। इस माया से छुटकारा पाने के लिये ज्ञान और प्रेम दो साधन हैं। प्रत्येक साधन के दो भिन्न विधान हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त में ईश्वर के साकार और अव्यक्त में निराकार रूप की उपासना का नियम है।

एक प्रकार के साधक सगुणोपासक और दूसरे प्रकार के निर्गुणोपासक कहे जाते हैं ।

सूफी मत पहले फारस में उत्पन्न हुआ । इसमें सनातन मुस्लिम आदर्शों का विरोध किया गया । इस मत के माननेवाले संसार के सारे सुखों से मुँह मोड़कर फकीर की भाँति जीवन व्यतीत करते हैं । सूफी मत पर भारतीय अद्वैतवाद की छाप है । इसके अनुसार भी आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है । परन्तु अद्वैतवाद की भाँति सूफी मत में आत्मा और परमात्मा के बीच माया कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करती है । आत्मा में यदि 'प्रेम की पीर' है तो वह परमात्मा से मिलने के लिये अग्रसर होती है । आत्मा अपनी इस यात्रा में किसी भी कठिनाई के आने पर नहीं घबड़ाती है क्योंकि उसे प्रेम का 'नशा' रहता है । संसार के प्रत्येक वस्तु में वह परमात्मा को देखती है । सूफी मत में परमात्मा को स्त्री का और आत्मा को पुरुष का रूप दिया गया है ।

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कबीरदास अद्वैतवाद और सूफी मत दोनों से प्रभावित हुए, परन्तु उन्होंने सूफी मत के ब्रह्म का स्त्री रूप ग्रहण नहीं किया । उन्होंने परमात्मा के पुरुष रूप ही को स्वीकृत किया है । लेकिन भारतीय ज्ञानमार्ग में स्त्रियों का प्रेममार्ग मिलाकर इन्होंने अपने लिए एक अलग गद्दा-जमुनी धारा प्रवाहित की है, जिसमें तो अद्वैतवाद के गद्दा का श्वेत जल ही है और न सूर्यास्त के यमुना का श्यामवर्ण वारि ही । निम्नलिखित अवतरणों से उपर्युक्त कथन की पुष्टि भली भाँति हो जाती है —

(१) जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है यात्रि भोगर पानी ।

घटा कुम्भ, जल जलहि समाना यह सत कथौ गियानी ॥

तत्पसमी हन्के उपदेशा, हे उपनिषद कौ सन्देसा ॥

(अद्वैतवाद)

(२) दिन दस नैहर खेलि ले, सासुर निज भरना ।

बहियाँ पकरि पिय लै चले तब उजुर न करना ॥

हरि मोर पीव भाई हरि मोर पीव ।

हरि बिनु रहि न सकै मोर जीव ॥

हरि मोर पीव मै राम की बहुरिया ।

राम बड़े मै छुटक लहुरिया ॥ (सूफीमत)

कबीर के सिद्धान्तों का भली भाँति अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनका ईश्वर निराकार और निर्गुन है । उसकी स्थिति सर्वत्र है । वे 'नहि निरगुन, नहि सरगुन भाई, नहि सूक्ष्म अस्थूल ; नहि अक्षर, नहि अविगत भाई, ये सब जग की भूल' को मानते थे । कबीरदास वर्णाश्रम व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे और मनुष्य-जाति में सभी को बराबर समझते थे, ऊँच-नीच का भेद कबीर के लिए कुछ नहीं था । 'भुक्ति किसी की वपौती नहीं है, सभी को मिल सकती है,' यह कबीर का दृढ़ विश्वास था और यही उपदेश वे सबको देते थे ।

कबीरदास प्रतिमा-पूजन, बहुदेवोपासना तथा मूर्तिपूजा के बहुत बड़े विरोधी थे । ये रोजा, नमाज, वलि तथा कुर्वानी को ढोंग समझते थे । ईश्वर के वाह्य स्वरूप के उपासकों को इन्होंने बहुत ही खरी-खोटी सुनाई है ।

कबीर का हिन्दू-मुसलिम एकता के प्रति प्रयत्न :—

कबीर के उद्भव-काल में मुसलमानों का आधिपत्य भारत में भली भाँति हो चुका था । कुछ मुसलमान तो स्वधर्मी विजेताओं के साथ-साथ आकर भारत में बस गये थे और बहुतों को इन्होंने शक्ति-प्रयोग द्वारा इसलाम धर्म स्वीकृत कराया था । इसलाम धर्म में काफिरों का विनाश करना ही सबसे बड़ी धार्मिकता है तथा मुसलमानों के अनुसार जो कोई इसलाम धर्म को नहीं मानता

वही काफिर है । अस्तु, मुसलमान शासक तथा उनकी धर्मानुयायी मुसलमान जनता हिन्दुओं को मताने में कोई कोर-कसर नहीं रखती थी । दूसरी ओर हिन्दू भी इन स्लेच्छ विजातीय विजेताओं को घृणा की दृष्टि से देखते थे । कबीर के समय में उत्तरी भारत में लोदी-वंशीय शासक शासन करते थे । हिन्दुओं के प्रति लोदियों की वही अनुदारता थी जैसी कि हो सकती थी । शासकवर्ग की क्रूरता के साथ-साथ हिन्दुओं और मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियाँ दोनों के पारस्परिक वैर-भाव को चौगुना बढ़ाये हुए थी, अस्तु, दोनों में प्रायः द्वन्द्व हुआ करता था । कबीरदास को यह पारस्परिक द्वन्द्व बहुत अप्रिय लगा और एक सच्चे समाज-सुधारक की भाँति उन्होंने इसको दूर करने का भरपूर प्रयत्न किया । एक सच्चे पारसी की भाँति कबीर तुरन्त समझ गये कि उस वैर-भाव का मूल कारण दोनों धर्मों का बाप्टाइस्वर तथा भूठी कट्टरवादिता है और एक ग़रे हृदय की भाँति निर्भक्तिता के साथ सच्ची बात को व्यक्त करने में तथा भूठों और पाखण्डियों का भण्डाफोड़ करने में उन्होंने कुछ भी सकोच न किया । उन्होंने धर्म की सच्ची व्याख्या की और जनता को यह उपदेश दिया कि ईश्वर एक ही है चाहे उसे राम कहो या ग़नीम । ईश्वर ने हम मृष्टि की रचना की है और हम ही दृष्टि में संसार के सभी जीव वरावर हैं, कोई न तो ऊँचा है और न तो नीचा । ईश्वर “न तो मन्दिर में है, न मस्जिद में है, न कावे में है न कैलाश में ।” उसकी प्राप्ति केवल सच्चे ज्ञान से हो सकती है । रोज़ा, नमाज, पूजा और सिक्कदा केवल कोरे आटुस्वर हैं ।

दोनों धर्मों के भण्डाफोड़ होने पर पण्डित और मौलवी इनके विरुद्ध हो गए । कबीर ने निर्भयता से दोनों का समना किया और दोनों की नीति आलोचना की । उन्होंने अवतारवाद, प्रतिमा-पूजन तथा बहुदेवोपामना का घोर खण्डन किया—

दुनिया कैसी यावरी, पत्थर पूजन जाय ।

घर का चक्रिया कोठ न पूजै जिसका पीसा खाय ॥

मूढ मुढाये हरि मिलै, सब कोठ लेय मुढाय ।

बार बार के मूढते भेड़ न बैकुटै जाय ॥

फूटी श्राव विवेक की, लखै न संत असंत ।

जाके संग दस बीस है, ताको नाम महंत ॥

कनवा फराय जोगी जटवा बड़ोलै, दाढ़ी बढ़ाय जोगी हूँ गैले बकरा ।

जंगल जाय जोगी धुनिया रमौलै, काम जराय जोगी हूँ गैले हिजरा ॥

उन्होंने मुस्लाओं को भी आड़े हाथों लिया । ईद, रोज़ा, नमाज़ और कुर्बानी को झूठा ढोंग बतलाया । इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि—

(झूठा रोज़ा झूठी ईद ।)

जो खुदाय मसजिद बसत और मुलुक केहि केरा ॥

दिन भर रोज़ा रहत है, राति हनत है गाय ।)

यह तो खून वह वन्दगी कैले खुशी खुदाय ॥

मसजिद भीतर मुस्ला पुकारै, क्या साहिय तेरा बहरा है ?

इस प्रकार दोनों धर्मों का खण्डन मण्डन करके कवीर ने अपने इस सिद्धान्त को लोगों के सामने रखा—

गहना एक कनक ते गहना, तामें भाव न दूजा ।

कहन सुनन को टुड़ करि थापे एक नेवाज़ एक पूजा ॥

वही महादेव, वही मुहम्मद ब्रह्मा आदिम कहिए ।

कोई हिन्दू कोई तुर्क कहावै एक ज़मी पर रहिए ॥

वेद किताब पढ़ै, वै कृतवा वै मुस्ला वै पांडे ।

विगत विगत कै नाम धरायौ एक मोटी कै भोंडे ॥

इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'एक मोटी कै भोंडे' का सच्चा कथन हिन्दू और मुसलमान दोनों के पारस्परिक वैमनस्य को

मिटाने के लिए पर्याप्त था। परन्तु तत्कालीन स्थिति ऐसी थी कि कबीर को यथोचित सफलता न मिली। हिन्दू-मुसलिम संघर्ष को प्रारम्भ हुए कोई बहुत अधिक दिन न हुए थे; दूसरे शासक वर्गीय मुसलिम जनता कबीर के उपदेशों पर भला कब ध्यान देती, विशेषतया ऐसी स्थिति में जब कि निशान्न हिन्दू जनता पर प्रतिपल उनके सङ्गीन चमचमाया करते थे। फिर भी कबीर का सदेश बहुत कुछ सफल हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण का परित्याग करके बहुत से हिन्दू मुसलमान कबीर के शिष्य हुए।

संतभूषण सूरदास

परिचय—श्रद्धाभिभूत सुरम्य संगीत से मानव हृत्तंत्री को निनादित करनेवाले, हिन्दी साहित्य के अमूल्य रत्न, संतभूषण सूरदास का नाम साक्षर और निरक्षर, संत और असंत, वच्चा-वच्चा जानता है, परन्तु अभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों में सूरदास के विषय में ठीक-ठीक मतैक्य नहीं हो सका है। कुछ लोगों का अनुमान है कि सूरदास का जन्म संवत् १५४० में दिल्ली के पास 'सिही' नामक गाँव में हुआ था। वैष्णवसंत विठ्ठलनाथ जी कृत 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के अनुसार इनका जन्म मथुरा से आगरा जानेवाली सड़क पर रुनकता नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता पण्डित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। 'भक्तमाल' में भी सूरदास को ब्राह्मण ही बतलाया गया है। परन्तु सूरदास के दृष्टकूटों की एक टीका है, जो उन्हीं के नाम से अंकित है और इसलिए उन्हीं की बनाई हुई प्रतीत होती है। इस टीका में एक पद सूरदास के वंश-परिचय पर है जिसके अनुसार सूरदास चन्दवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट ठहरते हैं। परन्तु यह खेद का विषय है कि मतमतान्तर के झगड़े के कारण हमारे बहुत से प्राचीन कवियों की कृतियों में बीच-बीच में बहुत सी बातें घटा और बढ़ा दी गई हैं, जिसके कारण कहीं तो कवि के दृष्टिकोण में पृथ्वी और आकाश का अन्तर पड़ गया है। अस्तु, इस टीका को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं, यह सूरदास के नाम पर किसी अन्य कवि की बनाई हुई होगी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ द्वारा प्रणीत 'चौरासी वैष्णवों' की वार्ता के अनुसार

सूरदास का जन्म रुनकता ग्राम में होना और इनका सारस्वत ब्राह्मण होना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।

सूरदास के पिता रामदास एक निर्धन ब्राह्मण थे । आठ वर्ष की अवस्था में सूरदास मथुरा गये और वहाँ से लौटकर फिर घर नहीं आये । कहा जाता है कि सूरदास जन्मान्ध थे । इस कथन को, लोगों ने सूरदास के किसी पद पर जिनमें उनके अन्धे होने की चर्चा है, निर्धारित किया है । लेकिन मूरदास की सजीव वस्तु व्यञ्जना शैली को देखकर यह कथन मत्थ नहीं माना जा सकता है क्योंकि कोई भी जन्मान्ध किसी भी वस्तु का केवल कल्पना केवल पर उतना विशद वर्णन नहीं कर सकता है जितना मूरदास ने किया है—

बाबू श्यामसुन्दरदास का कहना है कि मूर वास्तव में जन्मान्ध नहीं थे । क्योंकि शृंगार तथा रूप-रंगादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मान्ध नहीं कर सकता । हो सकता है मूर ने अपनी ज्ञान-चक्षु हीनता का संकेत 'सूरदास सों कहँ निठुराई नैनन हू की हानि' में किया हो । मूरदास का पारिवारिक जीवन जनश्रुति के अनुसार यह है । मूरदास का वास्तविक नाम बिल्वमङ्गल था । इनका चरित्र भ्रष्ट तथा निकृष्ट था । अपनी स्त्री को छोड़कर ये एक चैत्या के जाल में फँस गए । उसका नाम चिन्ना था । अंधेरी रात में कड़कते हुए बादलों तथा चमकती हुई बिजली का कुछ भी ध्यान न करके, मरणामन्न रोगग्रस्त पिता के चीत्कार की अवहेलना करके तथा करवद्ध सती-साध्वी पत्नी के करुण प्रार्थना का तिरस्कार करके बाराहना के प्रेम का पुजारी निविडतम में जनशय को काष्ठखण्ड मानकर वर्षात्रस्तु की भरी हुई नदी पार कर गया और गयाज-अवलम्बित सर्प को अपनी प्रेमिका द्वारा लटकाई हुई रस्सी मनस्ककर उसके कमरे में जा पहुँचा । क्या प्रेम

अन्धा नहीं होता है। चिन्ता को भी चिन्ता हुई और उसके जुद्ध जिह्वा से दो एक सदुपदेश पूर्ण वाक्य निकल पड़े। फिर क्या था। सूरदास वैरागी होगए। परन्तु हृदय अभी पक्का नहीं हुआ था। माया और तृष्णा ने अभी पीछा नहीं छोड़ा था। मार्ग में जाते समय एक दिन किसी कृपक को नवोढ़ा स्त्री पर इनकी दृष्टि अटक गई उसके पीछे कृपक के घर जा पहुँचे। कृषक घर पर नहीं था। भारतीय नारी ने इस पथ-भ्रष्ट योगी के साथ भी अपनी भारतीयता का परिचय दिया। आतिथ्य में विल्वमङ्गल ने सहरमण की याचना की। जब कृषक आया तो उसकी भार्या ने कलेजे पर पत्थर रखकर अतिथि के आतिथ्य-याचना को अपने पति के सामने रखा। भला भारतवासी कहीं अपने आदर्श से पतित हो सकता है। कृषक ने सहर्ष अतिथि-याचना को स्वीकार किया? फिर तो कामासक्त योगी की आँखें खुल गयीं। विल्वमङ्गल कृषक-रमणी के चरणों पर फूट-फूट कर रोने लगे। पश्चात्ताप में सूचिका से पापी नेत्रों को फोड़ लिया और अब सबे वैराग्य-तत्व को समझ गये।

संक्षेप में सूरदास के विषय में यही प्रवाह है और अनेक किम्बदन्तियाँ हैं। परन्तु इस स्थल पर यही पर्याप्त है। यह किम्बदन्ती सत्य सी प्रतीत होती है क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मानव स्वभाव के प्रतिकूल हो। अन्धे हो जाने के उपरान्त सूरदास गऊघाट पर रहने लगे। भक्ति की ज्योति हृदय-मन्दिर में पूर्ण रूप से जग गई। अपने भक्तिपूर्ण पदों को गा-गा कर सुनाने लगे। संयोगवश प्रेम-प्रधान-कृष्ण-भक्ति के प्रचारक श्री बल्लभाचार्य से सूर की भेंट हुई। उन्होंने सूरदास को दीक्षा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार सूर ने श्रीमद्भागवत की कथा को भाषा में वर्णन करने के कार्य को आरम्भ किया। सूरदास ने स्वयं बतलाया है कि—

‘श्री बल्लभ गुरु नाथ सुनायो लीला भेद बतायो ।’

बल्लभाचार्य के गोलोकवास पर उनके पुत्र विह्वलनाथ जी आचार्य हुए । उन्होंने कृष्णभक्ति के आठ-सर्वोत्तम कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की और उसमें सूरदास का प्रथम स्थान रखा । इस घटना का वर्णन सूरदास ने यों किया है—‘थपि गोंसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ।’

कहा जाता है कि चर्मचतुर्हीन सूरदास एकवार कुण्ड में गिर कर आठ दिन वहाँ पड़े रहे । आठवें दिन भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हे निकाला और तुरन्त अन्तर्धान हो गए । सूरदास ने विह्वल होकर कहा—

बीह छुड़ाण जात हो, निबल जानि कै मोहि ।

हिरदै से जय जाइहौ, सवल बगानों तोंहि ॥

सूरदास के रचे हुए पाँच ग्रन्थ—सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, व्याहलो, और नल दमयन्ती—वनलाये जाते हैं । इनमें अन्तिम दो का पता अब तक नहीं चला है । साहित्य लहरी का निर्माण-संवत् १६०७ दिया गया है । इसी के आधार पर तथा सूरसारावली के आधार पर इनका जन्म-मरण काल निश्चिन किया गया है । सूरसारावली में एक पद इस प्रकार है—

गुरु प्रसाद लेत या दरसन, सरसठि बरस प्रवीन ।

शिव-निधान तप करेउ ब्रुत दिन, तक पार नहीं लीन ॥

इसके अनुसार सूरदास का कम-से-कम ६८ वर्ष जीना निश्चित है । सूरदासकृत सूर के दृष्टकृत तथा साहित्य-लहरी और सूरसारावली में व्यक्तिगत संकेत के अनुसार सूरदास की आयु ८० वर्ष मानी जाती है । अमु सूरदास का गोलोकवास संवत् १६२० में पारमोली नामक गांव में होना सर्वसम्मत में माना जाता है । मरते समय सूर के मुख से यह पद निकला था—

खंजन-नैन रूप-रस-भाते ।

अतिसै-चारु, चपल अनियारे, पल-पिंजरा न समाते ।

चलि-चलि जात निकट खवनन के उलटि उलटि ताटक फंदाते ।

सूरदास अंजन गुन अटके, नातरु अब उड़ि जाते ॥

भाषा तथा शैली—सूरदास के समय तक हिन्दी साहित्य में बहुत से काव्यों की रचना हो चुकी थी, परन्तु 'सूरसागर' ही ऐसी पहली रचना मिलती है जिसको हम पूर्णतया साहित्यिक कह सकते हैं। सूरसागर के पहले कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं मिलता जिसकी भाषा में इतना माधुर्य हो। 'ब्रजभाषा' सूर के हाथ में पड़कर अपने चरमतम उत्कर्ष तक पहुँच गई है। यह बात अवश्य ठीक है कि आगे चलकर देव और मतिराम आदि की लेखनी से ब्रज-भाषा में और अधिक मिठास आगई, लेकिन उसका वास्तविक रूप-रंग सूर ही की कूचिका से साहित्य पृष्ठ पर निर्मित हुआ। सूर की भाषा का सर्व प्रधान गुण यह है कि उन्होंने साधारण घरेलू शब्दों को व्यवहृत किया है और वे प्रस्तुत-प्रसंग के लिए इतनी उपयुक्तता के साथ प्रयुक्त हुए हैं कि उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा ही नहीं जा सकता है। संस्कृत की तत्समपदावली, जिसने तुलसी की अवधी भाषा को अपूर्व साहित्यिक तथा ओजपूर्ण करदिया है, सूर में नहीं पायी जाती है। उक्ति-चमत्कार तथा पाण्डित्य प्रदर्शन के लिये इन्होंने किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

निम्नलिखित पद सूर की भाषा-सरलता का नमूना है—

मुरली तऊ गोपालहि भावति ।

सुन री सखी जदपि नैद नैदहि नाना भौति नचावति ॥

राखत एक पाँय ठाढो करि अति अधिकार जनावति ।

कोमल अंग आप आज्ञा गुरु करि टेढ़ी हूँ जावति ॥

+ + + + +

भृकुटी कुटिल फरक नामा पुट हम पर कोप कृपावति ।

सूर प्रसन्न जानि एकौ दिन अधर सु सीस दुलावति ॥

उपर्युक्त उद्धरण में छोटे-मोटे शब्दों से जिस गहन भाव व्यञ्जना का चमत्कार सूर ने दिखलाया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। यही बात सम्पूर्ण 'भूरसागर' में पायी जाती है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक पद माधुर्य से ओत-प्रोत है। सूर के पदों का प्रभाव मस्तिक पर नहीं, हृदय पर पड़ता है जिससे हृत्तन्त्रों के सूक्ष्म तार भङ्कृत हो उठते हैं। छट्कटों को छोड़कर कोई भी ऐसा पद सूर ने नहीं रचा है, जिसमें पाठक को कवि के पाण्डित्य की झलक मिलती हो। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कर्कशता अथवा कर्णकटुता हो। सूर ने संयुक्ताक्षरों का वहिकार किया है। चोलचाल के मुहावरों तथा शब्दों को इन्होंने ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया है—

‘एक जीव एक घण कहावत सूरश्याम मगरो ।’

‘तुम धिन और न कोऊ कृपानिधि पायै पीर पराहं ।’

सूर की घरेलू किन्तु साहित्यिक, गहनभाव-व्यञ्जक किन्तु कोमल-क्रान्त-कलेवरा पदावली का एक नमूना और लीजिये—

मैया मोरी, मैं मागन नहीं खायो ।

भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो ।

चार पहर बंसीबट भटवयो, साँझ परे घर आयो ॥

मैं बालक घैयन को छोटे, छाँको केहि विधि पायो ।

ग्याल बाल सब ग्याल परे हैं, यरबस मुग्न लपटायो ॥

तू जननी मनरी अति भोरी, इनके कहे पतियायो ।

तेरे निय कतु भेद उपजात हैं, जानि परायो जायो ॥

यह लै अपनी लकुट-कनरिया, घाँतै नाच नचायो ।

सुरदास तब हैंसी जमोदा, लै उर कंठ लगायो ॥

ब्रजभाषा में शब्द-माधुर्य तथा लचीलापन अधिक मात्रा में

है। कवि साहित्य को शब्दों का तद्रूप व्यवहार नहीं कर सकता। उसे पिगल के वशीभूत होकर शब्दों का अंग-भङ्ग करना पड़ता है। ब्रजभाषा के कवियों में यह बात विशेष प्रकार से पायी जाती है। सूरदास ने भी शब्दों का रूप यत्र-तत्र विकृत कर दिया है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

‘श्री संकर बहु रतन त्यागि कै, विष कंठहिं लपटै ।’

‘आनि देहिं हम अपने करते चाहति जितक जसोवै ।’

‘काहे को हम ब्रजतन आवति खेलति रहति आपनी खोरी ।’

सूरदास ने यत्र-तत्र अरबी तथा फारसी के शब्दों को प्रयुक्त किया है, परन्तु उन्हे हिन्दी के सॉचे में ढाल लिया है। ख्याल, हजार, नेवाज, गरीब इत्यादि सीधे-सादे प्रचलित शब्द इनके शब्द मण्डली में पाये जाते हैं। प्रचलित लोक भाषा का तिरस्कार कोई साहित्यिक नहीं कर सकता है। जिस भाषा का प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं वह हमारी साहित्यिक रचनाओं में आ ही जाती है। यही बात सूर की भाषा में भी पाई जाती है।

सूरसागर—कहा जाता है कि सूरदास ने सवालाख पदों की रचना की परन्तु इस समय सूर सागर में ६ हजार पद पाये जाते हैं। जो हो, यह संख्या भी बहुत बड़ी है। इतनी ही कविता उसके रचयिता को सरस्वती का वरदान महाकवि सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। सूरसागर श्रीमद्भागवत के दशम-स्कन्ध पर निर्धारित है। यह कोई प्रबन्ध काव्य नहीं है। यद्यपि इसमें श्रीकृष्ण के जीवन की अधिकतर घटनाओं का समावेश हो गया है, परन्तु इसमें पूर्वापर कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह गेय पदों का संग्रह मात्र है और इसमें गीत शैली का अनुसरण किया गया है। प्रत्येक पद कोमल तथा गेय है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें क्रोध, वीभत्स, रोष, कर्कशता अथवा परुषता पाई जाती हो।

प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण है। पद-पद में, पंक्ति-पंक्ति में, शब्द-शब्द में मूर ने अपना हृदय खोलकर रख दिया है। भक्तिवात्सल्य प्रेम, मंत्री, पवित्रता और पुनीतता की मधुर मन्दाकिनी में अभिसिञ्चित करके मूर तम्रातितम मानव हृदय को शीतल और शान्त बना देते हैं। मूर ने इन पदों में अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रति दैन्य, दास्य, सत्य इत्यादि भावों को प्रदर्शित किया है। कृष्ण के सामने अपनी हीनता का प्रकट करना, अपने पापों का उद्घाटन करना, अनुनय-विनय करना, लड़ना-भगड़ना तथा फिर समझौते पर पहुँचना यह भक्त हृदय का उद्गार है। कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों का, माखन चोरी का, मधु-पुर-गमन का, कंस-वध का, गोपी विरह आदि का हृदय-ग्राही वर्णन मूरसागर में पाया जाता है। निस्सन्देह 'सूरसागर' हिन्दी साहित्य का सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जा सकता है।

मूरदास ने मूरसागर में तथा अपनी अन्य कृतियों में गीत-शैली प्रयुक्त किया है। गीत-काव्य के कविपुद्गव मूर ही हैं। अलङ्कारों में रूपक तथा उत्प्रेक्षा का विशेष चमत्कार मूर में पाया जाता है। केवल दो एक उदाहरण यहाँ दिए जा सकते हैं—

'भ्रुकुटी विकट नयन जनि चंचल, यह हृदि पर उपमा इक धावत ।
धनुष दीप्य रंगन जिमि द्रपत, नाहिं सकन उठि वे अकुलावत ॥'

मूरदास ने रूपको का प्रयोग बड़ी ही विशदता से किया है। इनके रूपकों की उपमान शृङ्खला कभी-कभी बहुत लम्बी हो जाती है। ऐसी दशा में प्रायः रूपक की विशदता विलीन हो जाया करती है।

सूरदास ने छोटे मोटे घरेलू वातावरण की वस्तुओं का वर्णन किया है परन्तु इनकी शैली इतनी रमात्मक है कि इनकी पंक्तियों को पढ़कर जी नहीं उबता है। कौन नहीं जानता कि लड़का घुटनों के बल चलता है, मिट्टी खेता है, चलते समय गिर पड़ता

है. चन्द्रमा के लिए हठ करता है ? परन्तु इन्हीं बातों का वर्णन जब सूर की लेखनी करती है तब उसमें अपूर्व चमत्कार आजाता है, यही छोटे-मोटे भाव हृदय को अनुपम आह्लाद प्रदान करते हैं। नमूने के लिए इस पद को देखिए—

हरि अपने आगे कछु गावत ।

तनक तनक चरनन सो नाचत, मनही मनहिं रिभावत ।

बाँह उँचाइ काजरी धौरी गैयन टेरि बुलावत ॥

माखन तनक आपने करलै, तनक बदन मे नावत ।

कबहुँ चितै प्रतिविव खम्भ में, लवनी लिये खवावत ॥

दुरि देखत जसुमति यह लीला, हरखि अनंद बढ़ावत ।

‘सूर’ स्याम के बाल चरित ये, नित देखत मन-भावत ॥

पुष्प मे कीटाणु होते हैं, प्राण-प्रद तिमिर-हर में प्रचण्ड किरणें होती हैं, चन्द्र के धवल धाम में कल्मष होता है तथा शीतल सुगन्धित चन्दनवृक्ष सर्पाविष्ट होता है। गुण-दोष सर्वत्र पाये जाते हैं। सूर के काव्य में पुनरुक्ति का महान दोष है। एक ही प्रसंग को कई स्थलों पर पढ़कर जी ऊब जाता है, एक ही भाव कई पदों में पाठकों के सामने आया करता है और अरुचि उत्पन्न कर देता है।

सूरदास की कविता का प्रधान गुण सरलता है। परन्तु सूरदास ने दृष्टकूटो मे अपनी पाण्डित्य-प्रदर्शन की लालसा को पूर्ण किया है। इनका अर्थ समझने में बहुत बड़ी माथा-पच्ची करनी पड़ती है। विचार तथा स्मरण-शक्ति पर जोर लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम एक दृष्टकूट उद्धृत करते हैं। दृष्टकूटों के अर्थ के लिए सरदार कवि की बनाई ‘सूर-दृष्टकूट’ की टीका से सहायता ली जा सकती है।

जनि हठ बरहु सारँग-नैनी,
 सारँग ससि सारँग पर सारँग, ता सारँग पर सारँग-वैनी ।
 सारँग रमन दमन गुनि सारँग, सारँग सुत दड़ निरखनि पैनी ॥
 सारँग कलौ मु कौन विचारो, सारँगपति सारँग रवि मैनी ।
 सारँग सदनहि लै नु चहान गये, अजहुं न मानत गत भइ रैनी ।
 सूरदास प्रभु तव मग जोवै, अंधक रिपु तारिपु सुग दैनी ॥

सूर की विचार-धारा—

काव्य के दो अङ्ग होते हैं भाव और भाषा । भाव काव्य का प्राण है और भाषा तथा शैली उसका परिधान । भाव हृदयाद्वाहकारी सुन्दरी है, तो भाषा उम सुन्दरी का बाह्यावरण । दोनों में से एक के अभाव से दूसरा शून्य सा हो जाता है । ऊपर हम सूर की कविता-कामिनी का बाह्य रूप देस चुके हैं, अब उनके विचार-धारा की व्याख्या भी समीचीन है । सूर के काव्य की उपमा एक सुकुमार पंकज से दी जा सकती है । किसी भी साहित्य के भ्रमर को सूरकाव्य शतदल के सुकुमार पंखड़ियों पर काव्यानन्द का मधुर मकरन्द अवश्य प्राप्त होगा । सूर के काव्य में प्रेम, वात्सल्य और मार्दव की प्रचुरता है । सूरदास ईश्वर के अनन्य भाक्त और उष्कोटि के महात्मा थे । उनके प्रत्येक पद के प्रत्येक शब्द में संतत्य की झलक मिलती है । कृष्ण ही सूर के मय कुट्ट स्वामी, सत्त्वा, धन्व, परिजन उत्पादि हैं, पर जहाँ पर तुलसी ने अपने उपास्य देव के प्रति सेव्य भाव प्रदर्शित किया है सूर ने मग्य भाव को प्रधानता दी है । तुलसी राम के उपासक थे और राम की आराधना स्वामी के रूप में करते थे, सूर अपने कृष्ण को अपना मित्र समझते हैं और उनके समक्ष अपने गुण-दोषों को गोलकर रख देते हैं, उनको उनकी ईश्वरता, पतित पावनता, शक्ति सम्पन्नता

आदि का स्मरण कराकर अपनी हीनता, पापशीलता तथा सांसारिक मोह-माया-ममता दिखलाते हैं और उद्धरित होने के लिये लड़ने भागड़ने लगते हैं, यथा—

आजु मैं एक एक कौ टरिहौं ।

हौ तो पतित सात पीढ़िन को पतितै ह्वै निस्तरिहौ ॥

× × × ×

अवहीं उघरि नचन चाहत हौ तुमहि विरद बिनु करिहौ ॥

कत अपनी परतीति नसावत मै पायौ हरि-हीरा ।

‘सूरदास’ तबही लै उठिहौ जब हँसि दै हौ वीरा ॥

सूरदास सगुणोपासक है, निगुण ब्रह्म तक उनकी बुद्धि नहीं पहुँचती । सगुणोपासना सूर इस लिये करते है कि ईश्वर की साकार मूर्ति उनके हृदय में आशा का संचार करती है, तथा मति को स्फूर्ति देती है—

अविगत-गति कछु कहत न आवै ।

ज्यो गूँगे मोटे फल को रस अंतरगत ही भावै ॥

मन यानी को अगम अगोचर, सो जानै जो पावै ।

रूप-रेख, गुनजाति, जुगुति बिनु निरालम्ब मन भावै ॥

सब विधि अगम विचारहिं ताते सूर सगुन पद गावै ।

यह कारण है सूर के सगुणोपासना का । यही नहीं ऊद्धव-गोपी संवाद में सूर ने गोप ललनाओं के मुँह से निगुणोपासना का उपालम्भ इस प्रकार कराया है :—

(क) निगुन कौन देस को यासी ।

मथुरा हँसि समुझाय सौह है ब्रूकति सौच न हौसी ॥

को है जनक जननि को कहियत कौन नारि को दासी ।

कैसो वरन भेस है कैसे वहि रस में अभिलासी ॥

× × ×

(ग) ऊधो मन नाहीं दस-बीस ।

एक हुनो तो गयो स्याम संग को आराधै इस ॥

• × × ×

(ग) रूप न रेख, धरन जाके नहि, ताको हमें बनावत ।

अपनी कही, दरस ऐसे को तुम कथहे हो पावत ॥

कृष्ण-भक्ति मार्गी कवियों में कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति की ही प्रधानता है । भक्ति के आवेश में इस मार्ग के कवियों ने कृष्ण में प्रेम, शृङ्गार और वात्सल्य की प्रचुरता ही पायी है, उनके लोक कल्याणकारी मूर्ति का दर्शन इन्हें नहीं हुआ । यही कारण है कि इस मार्ग के भाक्त कवियों की कृतियों में आप कृष्ण को माखन चुराते, गाय चराते, यमुना के तट पर गोपबाल और बालाओं के साथ राम रंग मचाते तथा गोपियों से गर-तकगर करते और उनका चीर हरण करते भले देख ले लेकिन दुष्टों का दमन करने वाले, व्रज की रक्षा करने वाले, यमुना में रहने वाले नाग का वध करने वाले तथा कंस, शिशुपाल, जगसंध इत्यादि दुष्ट राजाओं का वध करके सुव्यवस्थित राज्यव्यवस्था को लोक कल्याणार्थ स्थापित करने वाले कृष्ण की भाँकी आपको कठिनता में मिलेगी । इन कवियों में समाज और लोक के व्यवस्था की भावना नहीं थी । वे इस बात को जानते ही नहीं थे कि समाज किधर जा रहा है । अपने भगवन्-प्रेम की पुष्टि के लिए इन्होंने कृष्ण के मगुरा तथा अत्यन्त छटाभयी रूप की अभिव्यञ्जना की । मूरदास इन्हीं सर्वोत्तम पुष्टिमार्गी आठ कवियों में, जिनको लेकर चिट्ठलनाथ ने अष्ट छाप की स्थापना की थी, सर्व श्रेष्ठ थे । अन्तु उनकी कविता में भी श्रीकृष्ण की वात्सल्यमयी, प्रेममयी और शृङ्गारमयी मूर्ति की भाँकी मिलती है, लेकिन अन्य पुष्टि मार्गी कवियों से मूर में अन्तर केवल इतना है कि मूर के भक्ति की प्रबलता ने, तथा

प्रगाढ़ संतत्व ने इनकी शृङ्गार तथा प्रेममयी उक्तियों को पुनर्जीवित बना दिया है, उन्हें लोकोत्तर प्रेम से अभिभूत कर दिया है। श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में, गोपबालक और गोपालों के अन्हुराग में, पशु-पक्षी और जड़-जंगमादि का कृष्ण-तन्मयता में, श्रीकृष्ण के बाललीला, गोचारण, माखन चोरी में, गोपियों के अनुराग तथा विरह-व्यथा में, सूर ने वात्सल्य, प्रेम तथा शृङ्गार की पुनर्जीवित स्रिणी प्रवाहित कर दी है।

सूरदास की पहुँच जीवन के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों तक है। कृष्ण के जीवन की साधारण से साधारण घटनाओं को लेकर उन्होंने असाधारण चमत्कार दिखला दिया है। बाल कार्य-कलापों तथा बाल-मनोविज्ञान का जितना विशद परिचय सूर को प्राप्त था उतना शायद ही अन्य किसी कवि को हो। कृष्ण का मिट्टी खाना, खंभे में अपना प्रतिबिम्ब देखना, घुटनों के बल चलना, देहली पर गिर पड़ना, माखन के लिए मथानी पकड़ कर रार करना, चन्द्र का माँगना, नन्द के साथ भोजन करते समय कड़वा मिर्चा खा लेने पर चिल्लाना और रोना, माखन चुराना, गोपियों से तकरार करना इत्यादि बातें कितनी साधारण हैं, पर इन साधारण बातों में सूर ने माधुर्य की जिस मधुर तरंगिणी को प्रवाहित किया है वह हिन्दी साहित्य की अतुल सम्पत्ति है। यह बात अवश्य है कि सूर ने तानपूरे की ध्वनि में मस्त होकर अपने आस-पास की दुनिया पर ध्यान नहीं दिया, भक्ति की प्रबलता में लोक-कल्याण की भावना पर दृष्टि पात नहीं किया, लोकोत्तरता के समक्ष सांसारिकता को ठुकरा दिया। उन्होंने मनुष्य जीवन की गम्भीर परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया और न तुलसी की भाँति उन्होंने उस समाज पर ध्यान दिया जिसमें वे कालयापन कर रहे थे। सूर की दृष्टि सर्व व्यापिनी नहीं है, पर अपने संकीर्ण

क्षेत्र में—चात्सल्य, प्रेम और शृङ्गार में—सूर अद्वितीय हैं। सूर हृदय के मृदु-भावनाओं के कवि हैं। तभी तो तानसेन ने कहा था—

किधौ नूर को सर लग्यो किधौ सूर की पीर ।

किधौ सूर को पद लग्यो मेधो सकल सरीर ॥

भाषा की साहित्यिकता, भावों की गम्भीरता तथा वर्णन-क्षेत्र की व्यापकता इत्यादि बातों पर विचार करने से हिन्दी साहित्य में तुलसी को छोड़कर मूरदास के जोड़ का कोई भी कवि नहीं है।

महात्मा तुलसीदास

परिचय :—महात्मा तुलसीदास हिन्दी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इनका जन्म संवत् भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतानुसार १५५४, १५८३ और १५८६ है, परन्तु संवत् १५५४ अधिक प्रमाणिक सिद्ध होता है। तुलसी का जन्म बाँदा जिले में राजापुर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता पं० आत्माराम दुबे सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी तथा स्त्री का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि तुलसीदास मूलनक्षत्र में पैदा हुए थे। उत्पन्न होने के समय ये बारह वर्ष के बच्चे के समान प्रतीत होते थे तथा इनके बड़े-बड़े दाँत थे। इसलिए इनके माता-पिता ने सर्वनाश के भय से इन्हें त्याग दिया। जनश्रुति के अनुसार इनकी स्त्री रत्नावली बड़ी ही रूपवती थी। उसके प्रेम में तुलसी इतने उन्मत्त थे कि एक बार जब वह इन्हें विना सूचना दिए ही मायके चली गई तो ये उसके पीछे-पीछे वहाँ भी जा पहुँचे और लोक लज्जा पर कुछ भी ध्यान न दिया। स्त्री ने खिन्न होकर कहा—

अस्थि चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति ।

तैसी जो श्रीराम मँह, होत न तौ भव भीति ॥ १ ॥

लाज न लागी आपको, दौरे आये साथ ।

धिक् धिक् ऐसे प्रेम को, कहा कहौ मै नाथ ॥ २ ॥

तुलसी के हृत्स्थल पर व्यगशायक ठीक जा बैठा। घरबार, स्वजन—परिजन, शत्रुमित्र तथा धन-धाम सभी तजकर तुलसी ने वैराग्य ले लिया। सांसारिक प्रेम की अधमुखी तरंगिनी लोकोत्तर प्रेम की ऊर्ध्व-मुखी आकाश गंगा बन गई। नरहरिदास

म दीक्षा लेकर तुलसी काशी में रहने लगे । कुछ समय के उपरान्त उन्होंने अवधपुरी में आकर रामचरित की रचना संवत् १६३१ में प्रारम्भ की । रामचरित मानस में उसके प्रारम्भ का काल तथा अपने गुरु की वंदना तुलसी ने इस प्रकार किया है :—

- (क) संवत् सोलह सौ इकतीस । करौ कथा धरि हरि पद सीसा ॥
 नौमी नौमवार गद्य माया । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥
 (ग) बंदौ गुरुपद कज कृपा सिन्धु नर रूप हरि ।

तुलसीदास काव्य, पुराण, दर्शन, मोक्षसा, गीता, इत्यादि संस्कृत साहित्य के धार्मिक और साहित्यिक सभी प्रकार के ग्रन्थों के पण्डित थे । रामचरित मानस इस बात का प्रमाण है कि जितना विस्तृत ज्ञान तुलसी का था, उतना आज तक किसी हिन्दी के कवि का नहीं हो सका है । उन्होंने 'नाना पुराण निगमागम सम्मत' का तत्त्व रामायण में 'निगदित' किया है । यश अथवा धन प्राप्ति की इच्छा से रामायण की रचना नहीं की गई प्रत्युत 'स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्ध मति मञ्जुल मातनोति' ।

निम्न लिखित सुप्रसिद्ध दोहे के अनुसार तुलसी की मृत्यु संवत् १६८० में काशी में हुई :—

संवत् सोरह सै अमी, असी गंग के तीर ।

भावण गुहा ससमी तुलसी तज्यौ शरीर ॥

रामचरित मानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, बरवै रामायण, राम-सतनन्द तथा गमलला नदहू तुलसी की रचनाओं में प्रसिद्ध है ।

भाषा तथा शैली—भाषा और भाव दोनों दृष्टि कोणों से तुलसीदास हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कलाकार हैं ।

तुलसीदास के पूर्व हिन्दी कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वह साहित्यिक नहीं कही जा सकती । वीर गाथा काल की राजस्थानी हिन्दी साहित्यिकता से कोसों दूर है । केवल सूर ने ब्रजभाषा के परिमार्जित रूप का प्रयोग किया था । अवधी भाषा में जायसी ने पद्मावत की रचना की थी लेकिन पद्मावत की भी भाषा पूर्णतया परिमार्जित नहीं हो पाई है । यों तो तुलसी ने हिन्दी भाषा के सभी रूपों में रचना किया है परन्तु उनको विशेष सफलता अवधी ही में मिली है । हिन्दी काव्य की शक्ति का तथा अवधी भाषा की साहित्यिकता का चरमतम विकास तुलसी की लेखनी से हुआ । अवधी भाषा में तुलसी ने साहित्यिकता, परिमार्जन तथा मार्दव का सृजन बड़ी ही कुशलता से किया है । उदाहरण के लिए सहस्रशः परिच्छेद उपस्थित किए जा सकते हैं । यहाँ पर केवल दो चार पंक्तियों उद्धृत करके ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा :—

(क) प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥
परम प्रेम मय मृदु मसि कीही । चारु चित्र भीतर लिखि लीही ॥

(ख) रजनीचर मत्त गयंद-घटा विघटै, मृगराज के साज लरै ।

रूपटै, भट कोटि मही पटकै, गरजै रघुबीर की सौह करै ॥

तुलसी उत हाँक दसानन देत, अचेत भे वीर को धीर धरै ।

बिरुम्हो रन मारुत को विरुदैत, जो कालहुँ काल सो वूरु परै ॥

अवधी भाषा के अतिरिक्त तुलसी ने ब्रज भाषा का भी उपयोग किया है जिसकी मधुरता और मृदुलता ब्रजभाषा के आचार्यों की भाषा को फीका कर देती है । तुलसीदास की परिष्कृत ब्रजभाषा का नमूना हमें कवितावली और विनय-पत्रिका में विशेष रूप से मिलता है । दो-एक नमूने देखिए :—

(क) जाके प्रिय न राम वैदेही ।

तजिये नाहि कोटि धैरी सम जरापि परम सनेही ॥
नाते नेह रामहि के मनियत मुहद सुसेव्य जहाँ लौं ।
अंजन कहा आँखि जेहि फुटै बहुत हो माँ कहाँ लौं ॥

×

×

×

(ग) पुरनं निकसीं रघुवीर बभू धरि धीर दियो मग मै पग द्वै ।
धिधकीं भरि भाल कनी कलकी पट मूसि गयीं अधरा धर द्वै ॥
पुनि पृथ्वि है चलियो वा कितो पिय पराकुटी करि हो कितहै ।
तिय की सुनि आनुस्तापिय की अग्नियो अति चान चलीं जल चै ॥
वीरगाथा काल की राजस्थानी मिश्रित भाषा का नमूना
देखिए.—

दिगति उर्वि अति गुर्वि, सब पदं समुद्रसर ।
ब्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ॥
दिगगण्ड लरखरत, परत दसकंड सुख्य भर ।
सुर विमान हिमभानु, मंघटित होन परस्पर ॥

भोजपुरी तथा बुन्देल खण्डी प्रभावित भाषाओं का भी नमूना
देखते चलिए:—

(क) राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे ।
नाहित भय वेगारि मै परि हो, छूटत अति कठिनाई रे ॥

(भोजपुरी)

(ग) ए दारि का परिचारि का करि पालवी करना मई ।

अपगध दुमियो बोलि पठण, बहुत हौं दीठौ रई ॥

यह तो हट्टे उपभाषाओं की बात । अब हम तुलसी की प्रधान
भाषा अवधी पर विचार करेंगे । तुलसीदास संस्कृत के बहुत
अच्छे विद्वान् थे । मानस में यत्र-तत्र आए हुए श्लोकों तथा
'पुराण निगमागम' से लिए हुए भावों से यह बात भली भाँति
प्रकट हो जाती है कि संस्कृत भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त

लिखा है :-

भाषा भनित मोरि मति भोरी । हंसिबे जोग हंसै नहि खोरी ॥

भाषा बद्ध करब मै सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥

यही कारण है कि उन्होंने स्वान्तः सुखाय रामचरित्र का गान भाषा में ही किया। अतः तुलसी की भाषा संस्कृत प्रभावित है उसमें संस्कृत के तत्सम पदावली का बाहुल्य है। परन्तु तुलसी ने उन्हीं तत्सम पदों का व्यवहार किया है जो कि सरल तथा बोध गम्य है। गोस्वामी जी की भाषा में दुरुहता का नाम नहीं है। निम्नलिखित से उपर्युक्त की पुष्टि की जा सकती है :—

तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम, अंकित अति सुन्दर ॥

चकित चितव मुद्रिक पहिचानी । हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥

केवल इन दो चौपाइयों में १०-१२ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन भाव व्यंजना तथा बोध गम्यता में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है। तुलसी ने आवश्यकतानुसार मुगलकालीन जन साधारण में व्यवहृत अरबी और फारसी के भी शब्दों का प्रयोग किया है। परन्तु पहले उन्हें हिन्दी के सोंचे में ढाल लिया है। इस प्रकार के शब्द अंदासा, खाना, गरीब निवाज, गर्दन, जहाज, जहाँन, निसान, जीन, प्यादा, फौज, इत्यादि हैं।

ऊपर वतलाया जा चुका है कि तुलसी की भाषा का सर्व प्रधान गुण साहित्यिकता है। तुलसी ने काव्य की भाषा का लोक व्यवहार की भाषा का रूप दिया। उसमें सरलता, बोध गम्यता, सौन्दर्य, चमत्कार, माधुर्य, प्रसाद, ओज इत्यादि सभी गुणों का समावेश है। तुलसी का एक भी शब्द उक्ति चमत्कार, अथवा वाक्य वैद्यर्ध्य। तुलसी का एक भी शब्द उक्ति चमत्कार, अथवा वाक्य वैद्यर्ध्य। तुलसी का एक भी शब्द उक्ति चमत्कार, अथवा वाक्य वैद्यर्ध्य।

भी शब्द कालनू नहीं है । एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके स्थान पर अर्थ अथवा प्रसंग की रक्षा करते हुए हम दूसरा शब्द प्रयुक्त कर सकें । इसी प्रकार तुलसी के लिये उन्होंने न तो किसी शब्द का अंगभग ही किया है । गोस्वामी जी का वाक्य विन्यास ग्रीढ़ और सुव्ययस्थित है । भाषा भी भावानुरूपिणी है । उनकी वर्णन शैली इनकी कुशल है कि जिस वस्तु का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उसका रूप सामने उपस्थित कर देते हैं । जितनी साहित्यिक विशेषताये हो सकती हैं सभी तुलसी में विद्यमान हैं । हिन्दी भाषा का उत्कृष्टता रूप गोस्वामीजी की देन है ।

छन्दों के निर्वाचन में भी तुलसी ने प्रगाढ़ विदग्धता का परिचय दिया है । हिन्दी के छन्द-शास्त्र का मूल संस्कृत-साहित्य में अंकुरित हुआ है । तुलसी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे । अन्तु इन्होंने वर्णिक, मात्रिक सभी प्रकार के छन्दों का उपयोग किया है और सभी में विद्वत्ता का परिचय दिया है । वीरगाथा बालकी छप्पय पद्धति, वियापति तथा सूरदास की गीत पद्धति, गग आदि भोंट कवियों की कवित्त-सवैया पद्धति, नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति तथा चौपाई और दोहावली पद्धति सभी प्रचलित पद्धतियाँ तुलसी की रचनाओं में पाई जाती हैं लेकिन तुलसीदास को विशेष सफलता दोहा और चौपाई वाली पद्धति में मिली है । रामचरित मानस एक प्रबन्ध काव्य है, विनय पत्रिका में फुटकर पद गीत्यात्मक शैली में रचे गये हैं, कवितावली सवैया छन्दों में है ।

रसों और अलंकारों में तुलसी ने कुशल कलाकार की हस्त-लाघवता का परिचय दिया है । नवरस का ऐसा सुन्दर विधान जो कि रामचरितमानस में है, अन्यत्र नहीं पाया जाता । पदच्छन्द और नव्यशब्द का भी वर्णन रामचरित मानस में उपलब्ध होता है । अलंकारों के प्रयोग में तुलसीदास व्यवहारिकता वादी प्रतीत

होते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक आदि का प्रयोग इन्होंने अवश्य किया है लेकिन वह वाक्य-बद्धागम्य अथवा चमत्कार उत्पादन या पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए नहीं। जहाँ कहीं अलंकारों का प्रयोग तुलसी ने किया है, वहाँ भाव व्यञ्जना के लिये किया है। कहीं भी अलंकार भाव-बोधगम्यता या कथा-प्रवाह में बाधा डालकर सामने खड़े नहीं नजर आते। कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है जहाँ पर पाठक कथा-सूत्र या प्रस्तुत भाव-स्रोत से पथभ्रष्ट होकर अलंकारों में उलझ जायें।

तुलसी की समस्त साहित्यिक विशिष्टताओं का वर्णन सहज कार्य नहीं है। केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि तुलसी की रचना भाषा के दृष्टिकोण से आदर्श रचना है। उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

तुलसी के काव्य की अन्तरात्मा—

तुलसी के काव्य की अन्तर्गत विशेषताये इतनी अधिक हैं कि उनका वर्णन एक छोटे से लेख में असम्भव है अस्तु यहाँ पर दो-एक प्रधान विशिष्टताओं का उल्लेख करके ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा। भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य हो जाने पर हिन्दू वीरता का अन्त हो गया था। हिन्दू जनता पर विदेशियों का प्रतिदिन अत्याचार हो रहा था, करोड़ों हिन्दू प्रतिवर्ष बलपूर्वक धर्म से च्युत किये जाते थे। सहस्रो हिन्दू अनाथों के कान में राम के स्थान पर लाइलाह का मंत्र डाला जाता था, सहस्रों धनी निधन हिन्दू अबलाओं का सतीत्व दिन दहाड़े मटियामेट कर दिया जाता था और सैकड़ों पुनीत मठ मन्दिर धूल में मिला दिये जाते थे। हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू सभ्यता एक प्रकार से मिट रही थी। संकट की इस विकट स्थिति में संत कवियों ने हिन्दू जाति को नष्ट होने से बचाने का भार लिया। खुले तौर पर कोई शासन-व्यवस्था

का विरोध तो कर नहीं सकता था । इन संत कवियों ने हिन्दुओं के सामने ईश्वर की जगतपालिनी-धर्मरक्षिणी, दुष्ट संहारिणी मूर्ति को उपस्थित किया । मूर ने कृष्ण की साकार कैरुणामयी प्रेममयी तथा वात्सल्यमयी मूर्ति की स्थापना की । तुलसी ने अपने साकार राम को दुष्टों का दमन करने के लिए साकेत में अवतीर्ण किया और मूर्खता हुई हिन्दू जनता की आशा-बेलि को अमृतदान करके फिर से हरा-भरा कर दिया । उन्होंने लोगों को यह सन्देश सुनाया—

जब जब होय धर्म की हानी । बाढ़ि अमुर अधम अभिमानी ॥

तब तब धरि प्रभु गनुजंगरोरा । हरिहि कृपा निधि मज्जन पीरा ॥

यह अमृतोपम शुभ सन्देश हिन्दू जनता को अनस्तित्व के गढ़े में गिरने से बचाने में कितना सफल हुआ उम्मा अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि विदेशियों के इतने उत्कट अत्याचार होने पर भी आज हिन्दू जाति जीवित है । रावण और उसकी सम्पूर्ण राक्षस-शक्तियों उस समय की राक्षस शक्तियों की द्योतक है । तुलसी का पूरा गमचरित मानस एक रूपक के रूप में है जिसकी पृष्ठभूमि तत्कालिक शासनव्यवस्था है । रावण उम समय की राक्षसी शासन शक्ति है, ऋषिमुनियों के ऊपर रावण का अत्याचार तत्कालीन शासन का हिन्दू जनता पर अत्याचार है । सीता भारत की श्री है, जिसका अपहरण रावण ने कर लिया है और राम लक्ष्मण के रूप में भारतीय नवयुवक ने विदेशियों का संहार करके भारतीय श्री, भारतीय सभ्यता और स्वतंत्रता की रक्षा की है । प्रस्तु गोस्वामी जी को हम भारतीय सभ्यता तथा हिन्दू जाति का महान रक्षक कह सकते हैं ।

जिस राम का प्रादुर्भाव तुलसी ने किया है वह तुलसी के उपास्य देव हैं । तुलसी राम के अनन्य भक्त हैं । उनका अपने

उपास्य देव के प्रति सेव्य भाव है। तुलसी की भक्ति इतनी उत्कट है कि सोते, जागते चलते बैठते, रोते हँसते, खाते पीते वे प्रत्येक समय राम को अपने सामने पाते हैं। प्रत्येक पद में तुलसी ने राम के समक्ष अपनी दीनता और दासता प्रकट की है। तुलसी की रचनाओं में कहीं भी भक्ति-शैथिल्य नहीं पाया जाता है। वस्तुतः तुलसी ही राममय है। रामचरित मानस में तुलसी ने राम का रूप गुण स्वभाव, सुन्दरता, चाल, ढाल, निवास सभी बतला दिया है। तुलसी के राम सगुण और निर्गुण दोनों हैं। निर्गुण रूप में वह निराकार, अज, अजय, सर्वशक्तिमान है परन्तु 'नर-तन धरेहु सन्त हित काजा' और 'सन्त पीरा' को हरने के लिये तुलसी ने राम से नर तन धारण कराया है। नर तन धारण करके वही राम जो शिव सनकादि के भी ज्ञान से परे है, साधारण मनुष्य की तरह लीलाये करता है। वह जन्म लेता है, रोता है, हँसता है पिता की आज्ञा का पालन करता है, बन जाता है, सीता के वियोग में रोता है और वन-वन मारा-भारा फिरता है। संसार के जीवन युद्ध में वह कहीं असाधारणता अथवा ईश्वरता का परिचय नहीं देता। यह है तुलसी की उपदेश चातुरी। वह लोगों को दिखला देते हैं कि तुम्हारा राम तुम्हीं का-सा हाड़-मोँस का बना है और जो-जो कष्ट तुम सह रहे हो, वही कष्ट वह भी सह रहा है। वह दिन दूर नहीं है कि वह रावण का संहार करके तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगा।

रामचरित का सहारा लेकर तुलसी ने वही काम किया है जो मनु और याज्ञवल्क्य इत्यादि हिन्दू समाज के निर्माताओं ने किया था। तुलसी के समय में हिन्दू-धर्म की व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। वर्णाश्रम प्रणाली छिन्न-भिन्न हो रही थी। लोगों का सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा था। पारिवारिक वातावरण

गृहकार्य में विपात हो गया था। सहस्रों वर्षों की हिन्दू संस्कृति मटिया मेट हो रही थी। तुलसी ने समाज सुधारक के रूप में हिन्दू-समाज का पुनरुद्धार किया। रामायण में उन्होंने इसी उद्देश्य से यत्र-तत्र उपदेश दिया है। उपदेश के अतिरिक्त उन्होंने राजा दशरथ के पारिवारिक जीवन में एक आदर्श परिवार की योजना उपस्थित की है। एक आदर्श हिन्दू को किस प्रकार अपने प्राण को खोकर धर्म की रक्षा करनी चाहिये, किस प्रकार एक आदर्श माता को कौशल्या के समान नैमातृक पुत्र को भी पुत्रवत समझना चाहिये, पुत्र को किस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिये, भाई का भाई से कैसा व्यवहार होना चाहिये, पत्नी को पति का साथ किस प्रकार देना चाहिये इत्यादि अनेक सामाजिक तत्वों का सन्निवेश मानस में हुआ है। उसकी प्रत्येक पंक्ति समाज सृजन के उद्देश्य से लिखी गई है। क्या—

रघुबल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय वर वचन न जाई ।

अथवा

जिनके लहर्हि न रिपु रन पीठी, नहिं दीन्हेंउ परतिय मन दीठी ।

मंगन लहर्हि न जिनके नाहीं, ते नरवर थोरे जग मोही ।

‘वरु भल बास नरक कर ताता ।

हुष्ट संग जनि देहिं विधाता ॥’

प्रत्येक हिन्दू का आदर्श नहीं होना चाहिए ? रामचरित मानस मनुस्मृति अथवा याज्ञवल्क्य स्मृति से किसी भी अंश में कम नहीं है ।

तुलसी की सर्वव्यापिनी दृष्टि मनुष्य से संबन्ध रखनेवाली सभी बातों में प्रविष्ट कर गई है। राज नैतिक क्षेत्र में उन्होंने जिस आदर्श राज्य को हमारे सामने रखा है, वह है रामराज्य। रामराज्य में कैसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए वह किसी से छिपी नहीं है। ‘रामराज्य’ का अर्थ ही है आदर्श राज्य ; ऐसी राज्य

व्यवस्था जिसमें दूध की नदियाँ बहती हों और अमृत की वर्षा होती हो, जिसमें—

वरनाश्रम निज निज धरम विरत वेदपथ लोग ।

चलहि सदा पावहिं सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहि सुधरम निरत स्तुति रीती ।

अल्प मृत्यु नहि कबनिहुँ पीरा, सब सुन्दर सब निरुज सरीरा ॥

नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ।

सब निर्दम धर्मरत धरनी, नर अरु नारि चतुर सुभ करनी ॥

इस प्रकार है तुलसी का रामराज्य । तुलसी ने तत्कालीन शासन व्यवस्था का चित्र अच्छी तरह खींचा है । स्थानाभाव से केवल एक-दो पंक्तियाँ दी जा रही हैं—

राज समाज कुसाज, कोटि कट्ट कल्पत कलुष कुचाल नई है ।

नीति प्रतीत-प्रीति परिमिति-पति हेतुवाद हठि हेरि हई है ॥

आश्रम वरन धरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है ।

प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रई है ॥

सांति सत्य सुभ रीति गई घटि, बढी कुरीति कपट कलई है ।

सीदति साधु, साधुता सोचति, खल विलसत, हुलसति खलई है ॥

तुलसी के काव्य की विशेषताये अमित हैं । तुलसीदास समाज-जस्रष्टा, धर्मोपदेशक लोकरक्षक और चतुर कथाकार थे । उनके रामचरित मानस का महत्व जितना हिन्दू-जनता में है, उतना हिन्दुओं के किसी ग्रंथ का नहीं है । रामचरित मानस हिन्दुओं का धर्म ग्रन्थ है । रामचरित मानस सरल तथा गूढ़, बोधगम्य तथा दुरुह दोनों है । इसका आनन्द कम से कम शिक्षित तथा प्रकारण्ड परिणित सभी उठाते हैं । यही कारण है कि रामचरित मानस टूटी-फूटी जीर्ण-शीर्ण मोपड़ी से लेकर आकाश चुम्बी

राजप्रासाद तक में सर्वतः पाया जाता है। बहुत से अनपढ़ हिन्दी हिन्दी इस लिये सोचते हैं कि वे रामायण पढ़ सकें।

तुलसी के गूढ़ भावों तथा मधुर और साहित्यिक भाषा का मूल्य ओकना सहज काम नहीं है। हिन्दी में तुलसी की समालोचना के विषय में बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और एक नवीन तुलसी साहित्य का निर्माण हो चुका है।

मलिक मुहम्मद जायसी

जीवन-वृत्त—

‘पद्मावत’ के सुप्रसिद्ध रचयिता सुकवि मलिक मुहम्मद जायसी के जीवनवृत्त का ठीक-ठीक पता अभी तक नहीं मिला है। ये शेरशाह के समय में हुए थे। पद्मावत के आरम्भ में इन्होंने शेरशाह की प्रशंसा की है। ‘पद्मावत’ का प्रारम्भ काल इन्होंने ६४७ हिजरी (सं० १५६७) बतलाया है। कहा जाता है कि गाजीपुर में किसी निर्धन मुसलमान के यहाँ इनका जन्म हुआ था और जायस में आकर बस गए थे जैसा कि इन्होंने स्वयं बतलाया —

“जायस नगर धरम अस्थानू । तहाँ आय कवि कीन्ह बखानू ॥”

इसके अनुसार पद्मावत के आरम्भ के कुछ ही समय पूर्व ये जायस में आए होंगे। चेचक निकल आने से जायसी एक आँख, सम्भवतः चाँई, तथा एक कान खो बैठे :—

एक नयन कवि मोहमद गुनी ।

माता की मृत्यु के अनन्तर जायसी का ग्रहस्थ जीवन अव्यवस्थित हो गया, कुरूप तो थे ही, इनको दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं मिला। ये साधुओं और फकीरों की भोँति रहने लगे और इधर-उधर मॉगकर अपनी जीविका चलाते थे। हिन्दू साधुओं तथा योगियों के ससर्ग से इनको हठयोग, वेदान्त, रसायन तथा पौराणिक वृत्तों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। परन्तु तिसपर भी मुसलमानी संस्कारों का प्रभाव बना रहा। इन्होंने इसीलिये कहीं-कहीं पर अपनी रचनाओं में योग की व्याख्या में

मुसलमानी भावों को अजीब तरह से मिला दिया है। गोरखपंथी साधुओं में भी इतका अन्यधिक सम्पर्क था। ये मधे मुसलमान थे। ईश्वर-प्राप्ति के अनेक मार्गों को मानते हुए भी ये मोहम्मद साहब के मार्ग को श्रेष्ठतर समझते थे। जायसी परम ज्ञानी तथा भगवद्भक्त थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में शेख मेहदी के शिष्य थे जैसा कि इन्होंने पद्मावत में स्वयं बतलाया है।

कहा जाता है कि असेठी के राजा इनके शिष्य हो गये थे। इनके कोई सन्तान न थी। इन्हीं के आशीर्वाद से उनका वंश चला। इनके मरने के बाद राजासाहब ने राजमहल के सामने इनकी कब्र बनवाई जो अब तक है। इनको अभिमान छू तक न गया था। एकवार अवध के राजा ने इन्हें देखकर इनकी कुसुमता पर हैस दिया। जायसी ने तुरन्त कह दिया—“मोहिं का हैसमि बकी कोहरै।”

जायसी के दो ग्रंथ अब तक प्राप्त हुए हैं, पद्मावत और अख-रावट। पद्मावत एक प्रेम-ग्रधान काव्य है। कथावस्तु लौकिक होते हुए भी यह भावोद्रेक तथा पारिलौकिकता से ओत-प्रोत है। इसी ‘पद्मावत’ ने जायसी को हिन्दी-साहित्य में अजरत्व तथा अमरत्व प्रदान किया है।

भाषा तथा शैली—

जायसी ने अवधी भाषा में काव्य-रचना की है। हिन्दी साहित्य में अवधी भाषा के दो श्रेष्ठतम कवि हैं, एक तुलसी दसरा जायसी। तुलसी की भाषा साहित्यिक तथा संस्कृत-बहुला है। जायसी की भाषा बोल चाल की तथा सीधी मार्ग है। आधुनिक काल में अवधी भाषा हिन्दी साहित्य में उठनी सी जा रही है, इस लिये जायसी की रचनाये आजकल कुछ दुर्लभ प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिये नांच दिये हुए अवतरण को देखिए :—

पुनि धुनि कान-रानि मसि माँगी । उतर लिखत भीजी तन आँगी ।
तस कंचन कहँ चहिय सोहागा । जौ निरमल नग होई तौ लागा ॥
हौं जो गई सिवमंडप भोरी । तहँवाँ कस न गोठि तैं जोरी ॥

जायसी ने ठेठ पूरबी अवधी का प्रयोग किया है । वह इतनी साहित्यिक नहीं है तथा न इतनी परिपक्व है, जितनी कि तुलसी दास की भाषा है । जायसी का अधिकार, अन्य कवियों की भाँति, कई भाषाओं पर नहीं था और न जायसी को बचपन में कोई विशेष शिक्षा-दीक्षा ही मिली थी । उनको केवल लोक-भाषा अवधी का ज्ञान था । उसका उन्होंने खूब साफ-सुथरा तथा स्वच्छ प्रयोग किया है । शब्दों का तोड़-मरोड़ भी नहीं है । इनकी भाषा में माधुर्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । यह माधुर्य कुछ तो प्रसंग-वश आगया है और कुछ भाषा की अपनी मधुरता के कारण । यह संस्कृत के कोमल कान्त पदावली के प्रभाव से नहीं है । नीचे दिये हुए अवतरण को देखिये:—

चँद सुदृज औ नखत तराई । तेहि डर अंतरिख फिरहिँ सवाई ॥
पवन जाइ तहँ पहुँचै चहा । मारा तैस लोटि भुईँ रहा ॥
अग्नि उठी, जरि बुझी बिआना । धुआँ उठा, उठि बीज बिखाना ॥
पानि उठा, उठि जाइ न छूआ । बहुरा रोई आइ भुईँ चूआ ॥

जायसी की भाषा स्वच्छ तो है, परन्तु वाक्य-रचना पूर्णतया व्यवस्थित नहीं है । कहीं-कहीं पर व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं । जान पड़ता है कि कवि को व्याकरण के नियमों तथा लिङ्ग भेद आदि का सम्यक् ज्ञान नहीं था । 'चन्द्र' को इन्होंने स्त्री लिङ्ग माना है । पुराने शब्दों और रूपों का भी कहीं-कहीं पर खटकने-वाला प्रयोग मिलता है । ससहर (शशधर), भुवाल (भूपाल), विसहर (विषधर) सरह (शलभ) आदि को इन्होंने प्रयुक्त किया

है। ऐसा प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है। कहीं-कहीं पर अप्रचलित शब्दों को प्रयोग भी पाया जाता है।

जायसी ने केवल दोहो और चौपाइयों का उपयोग किया है। ये सरल छन्द होते हैं और बड़ी सुगमता से व्यवहृत किये जा सकते हैं। जायसी को छन्द शास्त्र का सम्यक ज्ञान नहीं था। कहीं-कहीं पर दोहों में मात्राओं की कमी पायी जाती है। इनका शब्द-भाण्डार परिमित था। उपमायें, रूपक इत्यादि प्राचीन कवियों ही से इन्होंने उधार लिया है। कहीं कोई विशेष नवीनता नहीं पायी जाती है। इतिहास तथा भूगोल का भी इन्हें न्यूनतम ज्ञान था। मानसरोवर को इन्होंने सिंहल द्वीप के पास माना है जोकि हिन्दू-काव्य-परम्परा में उत्तर की ओर माना जाता है। पौराणिक कथाओं का उल्लेख भी जायसी ने किया है; परन्तु उनमें भी इधर-उधर कुछ उलट-फेर कर दिया है। सातों समुद्रों का नाम भी इन्होंने गिनाया है लेकिन वह मानस-पुराण के अनुसार नहीं है। रामायण, महाभारत, तथा ज्योतिष का इन्हें अच्छा ज्ञान था। भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों का भी इन्होंने उल्लेख किया है।

जायसी के काव्य की अन्तरात्मा—

जायसी भक्तिकाल के कवियों में हुए थे। संस्कृत के प्रबन्ध-काव्यों की भाँति पद्यावत एक सर्गवद्ध काव्य नहीं है वरन् फारसी के भजनधियों के ढंग पर लिखा गया है। इन्होंने मारे पद्यावत की रचना लौकिक-प्रेम के आधार पर किया है परन्तु वह पारिमार्थिक पक्ष में भी घटित होता है और अन्योक्ति के रूप में लिखा गया है। जैसा कि इन्होंने अन्त में स्वयं स्वीकार किया है—

नन चितउर मन राजा कीन्हा,
दिय मिहल बुधि पदमिनि चीन्हा।

जायसी सूफी मत के माननेवाले थे परन्तु भारतीय दर्शन का प्रभाव उनपर अधिक लक्षित होता है। जायसी ईश्वर को संसार की सभी वस्तुओं में पाते हैं जैसा कि सूफी मत के माननेवाले सभी मानते हैं। इनकी 'प्रेम की पीर' बड़ी ही तीव्र है। भावुकता जायसी में कूटकूट कर भरी हुई है और ये मर्मस्पर्शी स्थलों पर अपना हृदय निकाल कर रख देते हैं। कबीर आदि मतमतान्तरवादी सुधारकों की भाँति इन्होंने किसी धर्म का खण्डन-मण्डन नहीं किया। *अनेक धर्मों की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी इन्होंने इस्लाम को श्रेष्ठ माना है।

सूफी मतवाले निगुणोपासक होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति में प्रेममत्त्व की प्रधानता देते हैं। वे अपने प्रियतम ईश्वर की कल्पना स्त्रीरूप में करते हैं। सूफी ग्रन्थकार नायिका को उतना प्रेमोत्सुक नहीं दिखलाते हैं जितना कि नायक को। परन्तु जायसी ने भारतीय पद्धति के अनुसार नायिका के सतीत्व तथा उत्कट पतिप्रेम को प्रदर्शित किया है।

'पद्मावत' एक ऐतिहासिक काव्य है। कथा का आधार चित्तौर की रानी पद्मिनी है। जायसी ने बारहमासों का तथा नखशिख का भी वर्णन किया है। प्रकृति-चित्रण खूब बन पड़ा है। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में कवि पत्ते-पत्ते में 'प्रियतम' की ज्योति पाता है।

जायसी भावुक तथा सहृदय कवि थे। सरसता तथा सौजन्य, भावुकता तथा साधुता, प्रेम की पीर तथा निरंजन ज्योति के कण-कण में विद्यमान होने का विश्वास आदि सब बातें जायसी को तुलसी और सूर के बराबर ला बैठाती हैं।

कवियित्री मीराबाई

परिचय—

हेरी मैं तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जानै कोई ।

घाइल की गति घाइल जानै, की जिण लाई होइ ॥

अपने सरस मानस मे भक्ति और प्रेम की मधुर निर्भरिणी प्रवाहित करने वाली, कृष्ण भगवान की सर्वोच्च उपासिका कवियित्री मीराबाई का जन्म तथा परलोकगमन-संवत् अब भी ठीक-ठीक निश्चित नहीं किया जा सका है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अभी इस विषय पर अनुसन्धान पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है । इसलिये साहित्य के मर्मज्ञों के कथनानुसार मीराबाई का जन्म-काल सं० १५५५ मानना पड़ेगा । जोधपुर राज्य के अन्तर्गत मेड़ता नामक एक जागीर थी । उसी जागीर के चौकड़ी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ । इनके पिता का नाम राठोर रत्नसिंह मेड़तिया था । वे ही मेड़ता के जागीरदार थे । मीरा ने स्वयं लिखा है—

मेड़तिया घर जन्म लियो है मीरा नाम कहायो ।

मीराबाई को बाल्यकाल ही से भक्ति का चसका लगा । इनका हृदय 'कृष्ण' शब्द सुनकर द्रवीभूत हो उठता था । एकवार कोई साधु इनके पिता के घर आया । उसके पास कृष्ण की मूर्ति थी । मीरा ने उस मूर्ति के लिये बड़ा हठ किया । अन्त में साधु को वह मूर्ति देनी ही पड़ी । मीरा का विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा के लड़के भोजराज से हुआ, लेकिन उस समय तक मीरा का प्रेम भगवान श्रीकृष्ण के प्रति इतना बढ़ चुका था कि वे कृष्ण की उपासना पतिरूप में करने लगी थीं । अतः इन्होंने अपने विवाह

को लोक-मत रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिये जब विवाह के थोड़े ही दिनों पश्चात् इनके पति का देहावसान होगया तो मीरा को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रत्युत कृष्ण-भक्ति का द्वार उन्मुक्त होगया।

अब मीरा के लिये 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई' रह गया। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ति में तल्लीन हो गयी। साधु महात्माओं के सत्संग में अपना समय व्यतीत करती, मन्दिरोँ में जाती और अपने उपास्यदेव के सामने प्रमोन्माद में नाचती-गाती। यह बात इनके परिजनो को हिन्दू-कुल मर्यादा के विरुद्ध लगी और लोग इन पर दुराचरण का सन्देह करने लगे। समाज एक हिन्दूकुल की रूपवती-तरुणी विधवा को साधु और वैरागियो के संग में रातदिन कैसे देख सकता था ? अन्त में विवश होकर राणा' विक्रमादित्य ने, जो मीरा के देवर थे, अपने कुल-मर्यादा की रक्षा करने के लिये इनको इस मार्ग से च्युत करने का अकथ प्रयास किया। मीरा को समझाने के लिये स्त्रियो भेजी गयी। इनकी ननद अदाबाई तथा इनकी सास ने इन्हे बहुत समझाया। कहा जाता है कि घरवालो से तंग आकर मीराबाई ने भक्त-शिरोमणि तुलसीदास के पास यह पत्र लिख भेजा :—

स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूसन-हरन गोसांई ।
 बारहि बार प्रनाम करहुँ अब हरहु सोक - ससुदाई ॥
 घर के स्वजन हमारे जेते सबहि उपाधि बढाई ।
 साधु संग अरु भजन करत मोहिँ देत कलेस महाई ॥
 मेरे मात-पिता के सम हौ हरि-भक्तन सुखदाई ।
 हम को कहा उचित करिबो है सो लिखिये समझाई ॥
 गोस्वामी जी ने इसके उत्तर में यह पद लिख भेजा :—
 जाके प्रिय न राम वैदेही ।

सो नर तजिय कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ (वि० प०)

अब मीरावाई निर्भय होकर ड़धर-ड़धर भ्रमण करने लगी और साधु-संतों के साथ हरि-भजन में अपना समय व्यतीत करने लगी। यह बात राणा को अतीव दुःसह हो उठी। वे मीरा की हत्या का उपाय सोचने लगे। मीरा ने स्वयं लिखा है कि 'सांप पिटारो राणा जी भेज्यो द्यो सेड़ताणी गलडार' और 'विपको प्यालो राणा जी मेल्यो आ मंडताणी ने प्याय'। सांप मीरा के लिये फूल होगया और विप का प्याला अमृत का प्याला होगया। मीरा ने अपने पदों में कई स्थलों पर इस सांप के पिटारे और विप के प्याले का वर्णन किया है।

मीरावाई ने आध्यात्मिक ज्ञान संत रैदास से सीखा। यही मीरा के गुरु थे। 'मीरा ने गोविंद मिल्या जी गुरु मिलिया रैदास' कह कर मीरा ने अपने गुरु की भूरि-भूरि प्रशंसा किया है।

मीरा की मृत्यु सं० १६०३ में द्वारिका में हुई। इनके बनाए हुए चार ग्रंथ मिलते हैं—गीतगोविन्द की टीका, नरसी जी का माहरा, रागगोविंद, रागसोरठ के पद।

भापा तथा शैली

कबीरदास की भांति मीरावाई ने भी किमी साहित्यिक प्रेरणा के वशीभूत होकर काव्य-रचना नहीं की। इन्होंने केवल भक्ति के आवेश में अपने हृदयोद्गारों को उन्मूलित किया है। अपने गिरधरगोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी और उन्हीं का गुणगान वे गीतों में किया करती थीं। इसलिए मीरा के पदों में साहित्यिक विशेषता ढ़ढ़ना व्यर्थ है। उनमें तो केवल मायुर्य और प्रेम की अद्भुत ज्योति पायी जाती है। मीरा को साहित्य-ज्ञान का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। इन्होंने अपने पदों को राग-रागिनियों में गाया है। मीरा की भाषा में राजस्थानी का वाहुल्य है क्योंकि

इनकी जन्मभूमि राजस्थान थी और वही की लोक भाषा में इन्होंने अपने हृदयोद्धारों को व्यक्त किया है। यथा:—

मैं जाण्यो नाहीं प्रभु को मिलन कैसे होइ री ।

आये मेरे साजना, फिरि गये अंगना, मैं अभागण रही सोइ री ॥

फारुंगी चीर, कहंगल कंथा, रहूंगी वैरागण होइ री ।

चुरिया फोरे, मोंग बखेरु, कजरा मैं डारुं धोइ री ॥

निसि वासर मोंहि विरह सतावे, कल न परत पल मोइ री ।

मीरा के प्रभु हरि अविनासी, मिलि विछरो मत कोइ री ॥

राजस्थानी के अतिरिक्त मीरा के काव्य में ब्रजभाषा का आधिक्य पाया जाता है। मीरा के समय में ब्रजभाषा का बोलवाला था। ब्रजभाषा ही उस समय की प्रधान भाषा थी। उस समय जितने काव्य लिखे जाते थे सभी ब्रजभाषा में। भक्ति-काव्यों के लिए तो एक प्रकार से ब्रजभाषा ही प्रधान भाषा थी। अस्तु मीरा-दाई ने ब्रजभाषा का उपयोग किया और पूर्ण कुशलता के साथ ! मीरा के ब्रजभाषा का माधुर्य उस समय के कुशल कवियों से कुछ भी न्यून नहीं है। उदाहरण के लिए इस पद को देखिए —

बसो मेरे नैनन में नंदलाल ।

मोहन मूरति, साँवरि सूरति, नैना बने रसाल ॥

मोर मुकुट, मकराकृत कुण्डल, अरुन तिलक दिण् भाल ।

अधर सुधारस मुरली राजति, उर वैजन्ती माल ॥

छुद्र घंटिका कटि तट राजति नूपुर शब्द रसाल ।

मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वल्लभ गोपाल ॥

मीरा के पदों में माधुर्य और सरसता कूट कूटकर भरी हुई है और इसका कारण यह है कि मीरा के पद कवियित्री के अन्तस्तल के उच्चास हैं। कवियित्री ने किसी विशेष विचार को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा नहीं लिया है वरन् उनका पदों में उसका

दरद की मारी उन घन ढोलूँ घैटूँ मिल्या नहिं कोइ ।

मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैठ भंगलिया होइ ॥

वियोग के अनन्तर संयोग होता ही है ।

“जाकर जापर मय मनेह ।

सो तेहि मिल न करु संदेह ॥”

मीरा के दुःख की भी सीमा है । वह गोपाल जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जिसके प्रेम में वे दीवानी हैं, कब तक निष्ठुर बना रहेंगा । मीरा के भी दिन पलटते हैं । ‘हरि आवन की आवाज’ उन्हें सुनाई पड़ती है और शीघ्र ही मीरा के प्रभु हरि अविनाशी मिलेंगे । अन्त में मीरा को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि—

सहेलियाँ साजन घर आया हो ।

बहुत दिना की जोवती विरहणि पिय पाया हो ॥

यह है सत्सेप में मीरा की भक्ति-भावना ।

मीरा के पदों में मार्मिकता, भावुकता और माधुर्यभरा हुस्वा है । लोग अब भी बड़ी तन्मयता से मीरा के पदों का गान करते हैं ।

महाकवि केशवदास

महाकवि केशवदास ने 'कविप्रिया' में अपने कुल का परिचय मात्र दिया है। इनका जन्म संवत् 'मिश्रवंधु' १६०८, रामचन्द्र शुक्ल १६१२ तथा रामचन्द्र वर्मा ने १५६४ माना है। ये सनाढ्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पं० काशीनाथ था। ओढ़छा या उसके आस-पास किसी गाँव में इनका जन्म हुआ था। ओढ़छा-नरेश राजा रामसिंह के भाई इन्द्रजीत की सभा में केशवदास राजकवि थे। इन्होंने ओढ़छा तथा इन्द्रजीत की भूरि-भूरि प्रशंसा किया है। अपने काव्य में इन्होंने ब्राह्मणों की तथा विशेषकर सनाढ्यों की बड़ी ही महिमा गायी है—

सनाढ्य जाति सर्वदा । यथा पुनीत नर्मदा ।

केशवदास के कुल में सभी लोग पूर्ण विद्वान् थे। इनके पूर्वजों में किसी ने 'भावप्रकाश' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इनके पिता ने 'शीघ्रबोध' नामक ग्रन्थ बनाया था। संस्कृत-साहित्य तथा ज्योतिष-शास्त्र में इनके पूर्वज अद्वितीय पंडित थे। इसलिये तुलसी की भाँति केशव को भी 'भाषा' में ग्रन्थ-रचना करने में कुछ हिचक-सी मालूम होती थी, जैसा कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं:—

उपज्यो तेहि कुल मंदमति, सठ कवि केशवदास ।

रामचन्द्र की चन्द्रिका, भाषा करी प्रकास ॥

भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास ।

भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल केशवदास ॥

ओड़छे का प्रियन्व-भार इन्द्रजीतसिंह पर था जो केशव को गुरु-वन मानते थे । इन्द्रजीत के अखाड़े में बहुत-सी वेश्याएँ रहती थीं । रायप्रवीन नामक वेश्या इन्द्रजीत की प्रिया थी । वह बड़ी ही चतुर तथा धर्मवती थी । केशव उसे काव्य-शिक्षा भी देते थे । उसके लिए उन्होंने कविप्रिया लिखी थी । केशव ने 'रमा कि राय प्रवीन' कहकर उस वेश्या की उपमा रमा तथा शारदा से दी है । एक बार दिल्लीश्वर अकबर ने रायप्रवीन को अपने दरबार में बुला भेजा । इन्द्रजीत ने उसे वहाँ भेजना स्वीकार न किया । इस पर अकबर ने इन्द्रजीत को एक लाख रुपये का दण्ड दिया । केशवदास दिल्ली गए । वीरवल द्वारा उन्होंने इस दण्ड की क्षमा-प्राप्ति की । केशव ने कविप्रिया में वीरवल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि "दे करतापन आपन ताहि दियो करगार दुआ करतारी ।" केशवदास को कविता में जितना धन प्राप्त हुआ उतना हिन्दी के बहुत कम कवियों को मिला । ये राज-दरबार में बड़े ही ठाट से रहते थे ।

अकबर की मृत्यु के बाद जहाँगीर दिल्ली का सम्राट् हो गया । इस समय ओड़छे का राज्य रामसिंह के हाथ में वीरसिंह के हाथ में चला गया । केशव वीरसिंह के राजकाव्य हुए । वीरसिंह की प्रशंसा में 'वीरसिंहदेव चरित' तथा जहाँगीर के गौरव-गान में 'जहाँगीर-जस-चन्द्रिका' बनाया ।

केशव बड़े ही गसिक जीव थे । एक बार अपनी पुत्रायन्या में वे किसी कुएं पर बैठे हुए थे । पानी भरने के लिए धाई हट युवतियां इनको देखाकर हँसने लगीं । इस पर केशव ने यह पद बतलाया:—

देशव देसनि अस करी, जस अरिहूँ न करारि ।

अन्धबन्दि सुगवोचनी 'बाया' कहि कहि जाहि ॥

केशवदास लोभी जीव नहीं थे । इन्हें मान-अधिक प्रिय था । इन्द्रजीत की प्रशंसा इन्होंने धन-प्राप्ति नहीं वरन् मान-प्राप्ति के कारण की है । और इसी सम्मान-प्राप्ति के कारण ही इन्होंने राजा वीरवल का इतना गौरव-गान किया है । इन्होंने लिखा है कि:—

“हूँ गयो रंक ते राउ तही जब वीरबली बलवीर निहारयो ।”

सीमांत-प्रदेश में युद्ध-भूमि में जब वीरवल की मृत्यु हुई तब केशव ने उनके पञ्चत्व पर प्रभूत अश्रुवृष्टि किया ।

‘रामचन्द्रिका’ केशव की परमोत्कृष्ट रचना है । जैसा कि इस ग्रंथ के नाम ही से विदित हो जाता है, यह एक प्रबन्ध काव्य है । इसमें इन्होंने अपने इष्टदेव रामचन्द्र के चरित्र का वर्णन किया है । ‘कविप्रिया’ एक काव्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रंथ है । इसे पढ़कर बहुत से नवसिखुए कवि कविता करना सीख सकते हैं । इसमें इन्होंने वीरवल अमरसिंह तथा देवताओं के दान का वर्णन किया है । रसिकप्रिया में नवरसों की मीमांसा की गई है । इनके अन्य ग्रन्थ ‘वीरदेवसिंह-चरित’, जहाँगीर-जस-चन्द्रिका’, ‘विज्ञानगीता’, तथा ‘रतन-बावनी’ हैं ।

केशव का देहावसान संवत् १६७४ में हुआ ।

भाषा तथा शैली—

केशवदास को ‘कठिन काव्य का प्रेत’ कहा जाता है । इनके भाव तथा भाषा दोनों गम्भीर हैं । इनकी भाषा ‘ब्रजभाषा’ है लेकिन उम्रमें इतने माधुर्य का समावेश नहीं हो पाया है जितनी कि ब्रजभाषा के श्रेष्ठतम कवियों में पाया जाता है । मूर, देव, विहारी और मतिराम आदि के काव्यों में माधुर्य कूट-कूट कर भरा हुआ है । केशव की भाषा में भी माधुर्य है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है । यथ —

धान कीन्ह राजतात गात नैं कि पूजियो ।
 कौन जत्रु त् हथ्यो जू नाम शत्रुता लियो ॥
 गोप करि बाण बहु भोति लव छंटियो ।
 एक ध्वज सूत युग तीन रथ मंडियो ॥
 राम्र दशरथ-सुत अम्र कर जो धरै ।
 ताहि सिव पुत्र निल तूल सम खंडै ॥

नीचे विहारी और केशव की भाषा के नमूने दिए जाते हैं ।

मत्त दंति अमत्त हँ गये देखि देखि न गजहीं ।
 ठौर ठौर मुदेस केशव दुन्दुभी नहिं बजहीं ॥
 ढारि ढारि हथ्यारि मूरहिं जीव लै लै भजहीं ।
 काटि कै तनत्रान एकहि नारि बेपन मज्जहीं ॥

(केशव)

सोनहुही मी जगमगै, श्रेग श्रेग जोवन जोति ।
 सुरंग लुमंभी कंचुकी, दुँग देह दुनि होति ॥
 चमचमात चंचल नयन, बिच भूषट पट गीन ।
 मानो मुर-सरिता विमल, जल उछलत युग मीन ॥

(विहारी)

लेकिन यह बात नहीं है कि केशव की भाषा सर्वत्र ही स्वर्ग-
 मूर्त्ती है । 'ब्रजभाषा' होने के कारण उसमें स्वाभाविक माधुर्य तो
 है ही, लेकिन केशव ने उसे अधिकांश में अपने पाण्डित्य से बहुत
 ही सुन्दर तथा सुघड़ बना दिया है । यथा:—

सोभित मंचन की अयली गजदंत मयी छवि उज्जल छाई ।
 ईस मनो यमुषा में सुधारि सुधाधर मखल मण्डि ओन्हाई ॥
 तामंद वेमवराय विराजत राजरुमार मथ सुगडाई ।
 देवन सौं जनु देव सभा सुन सीय स्वर्गधर दंगन थाई ॥

केशवदास की भाषा साहित्यिक है। इसमें प्रान्तीय अथवा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, कहीं-कहीं पर बुन्देलखण्डी शब्द आगये हैं। केशवदास का पूर्ण कुल, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संस्कृतज्ञ था। स्वयं केशवदास संस्कृत के गम्भीर विद्वान् थे। इनके यहाँ नौकर-चाकर तक संस्कृत का प्रयोग करते थे। यही कारण है कि इनकी भाषा स्वभावतः संस्कृत-बहुला तथा क्लिष्ट है। कहीं कहीं पर तो इन्होंने संस्कृत के प्राचीन काव्यों से पूरे का पूरा वाक्यांश उठा कर अपने पदों में मिला लिया है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। इसलिए भाषा कई स्थलों पर नीरस तथा दुरूह हो उठी है। 'भज्जही' गज्जही, सज्जही इत्यादि अनेक संयुक्त वर्णों के प्रयोग से भी भाषा का माधुर्य मिट गया है और वह कर्ण-क्रटु तथा अप्रिय हो गयी है। उस समय यवन-शासन के प्रभाव से तथा यवन-संस्पर्श से कुछ चलते-पूरजे अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग हिन्दी में आ ही गया था। केशव ने भी फौज, हथियार इत्यादि शब्दों को अपनी भाषा में उपयुक्त किया है। शब्दों का अंग-भंग भी इन्होंने ब्रजभाषा के और कवियों सा किया है लेकिन वह प्रचुर मात्रा में नहीं। अकारान्त शब्द का आकारान्त तथा इकारान्त का ईकारान्त कर देना इनके बाएँ हाथ का खेल था। यथा:—

जिनके परिषा भुवि गगहि लाए।'

कुछ दोषों के होते हुए भी केशवदास की भाषा साहित्यिक, रोचक तथा मधुर है। कहीं-कहीं पर इसमें प्रसाद तथा माधुर्य गुणों की अधिकता है लेकिन अधिकतर यह ओज-पूर्ण है। वाक्य-रचना व्यवस्थित तथा सुगठित है। वाक्य-विन्यास में शैथिल्य नहीं आने पाया है।

केशवदास के 'कथनोपकथन' की शैली हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय है। यह बड़ी ही पुष्ट तथा रोचक है। लेकिन कहीं-कहीं यह जानना कि कौन श्रोता तथा कौन वक्ता है, कष्टसाध्य हो जाता है। परशुराम और रामचन्द्र के संवाद में यदि पाठक सतर्कता से काम न लें तो भ्रम में पड़ जायें।

केशवदास छंदों का परिवर्तन बड़ी ही शीघ्रता से करते हैं। यदि दो पक्तियाँ दोहे की हैं तो दो पक्तियाँ नाराच छन्द की तो फिर दो पक्तियाँ अन्य किसी छन्द की। इस छन्द-परिवर्तन-शीलता में कथा-मूत्र की गति तो अवश्य बढ़ जाती है लेकिन पाठक को थोड़ी सी असुविधा का अनुभव करना पड़ता है जो कहीं-कहीं पर बहुत ही अप्रिय हो जाता है।

केशवदास रीति-काव्य के आचार्य हैं। यद्यपि रीति काव्यकारों ने सम्पूर्णतया उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण नहीं किया, परन्तु रीति-काव्य की प्रणाली के निर्माता केशव ही कहे जाते हैं।

'कविप्रिया' तथा 'रसिक-प्रिया' केशव के साहित्य-शास्त्र की मर्मज्ञता के श्रांतक हैं। केशव छन्द-शास्त्र के पूर्ण-परिणत थे। इन्होंने बहुत से नये छन्दों का निर्माण भी किया है। इन्होंने अलंकारों की विशद-व्याख्या की है। पटञ्जल आदि का भी वर्णन किया है।

यही कारण है कि केशव अपने काव्यों में छन्दों का परिवर्तन बड़ी ही शीघ्रता से करते हैं। ये भाव-व्यंजना में इतने तल्लीन नहीं दिखलाते पड़ने, जितना कि छन्द-शास्त्र-परिणत-प्रदर्शन में। अलंकारों के प्रयोग की दृशा भी यही है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग केशव ने किया है कि पाठक को भाव के बदले उत्ति-चमत्कार ही दिखलाते पड़ने लगता है। केशवदास में भावुकता की न्यूनता है। ये शब्द-शैल तथा अलंकार-वैदग्ध्य के प्रदर्शन की ओर अधिक इन्मुख रहते हैं। यथा :-

मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइय ।
 होम हुताशन धूम नगर एकै मलिनाइय ॥
 दुर्गति दुर्गन ही जु कुटिल गति सरितन ही मै ।
 श्रीफल को अभिलाष प्रगट कविकुल के जी मै ॥

इन्हे अलंकारों में उत्प्रेक्षा, श्लेष तथा संदेह और परिसंख्या अधिक प्रिय थे। इन्होंने कही-कही उत्प्रेक्षा की इतनी अतिशयोक्ति करदी है कि नीरस तथा अप्रिय उपमानों का ढेर-सा एकत्रित कर दिया है। ऐसे स्थलों पर शब्दसाम्य की शरण लेकर इन्होंने भाषा की उपयुक्तता को मटियामेट कर दिया है। लेकिन इन सब दोषों का प्रादुर्भाव पाण्डित्य दिखलाने की उत्कट लालसा से ही हुआ है। वैसे सम्यक् रूप से विचार करने से केशवदास की शैली प्रौढ़ तथा गम्भीर है। इनकी शैली के आवरण में इनके व्यक्तित्व की छाप मिलती है। इनके विषय में 'Style is the man' का कथन सम्पूर्णतया लागू होता है। इनके काव्य में सत्काव्य के सभी लक्षण पाये जाते हैं। कही-कही इनकी कल्पना बड़ी ही तीव्र है। कई स्थलों पर भाव इतने गम्भीर है कि उनको समझ लेने पर पाठक केशवदास की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। बहुत से छन्दों के दो-दो और तीन-तीन अर्थ निकलते हैं। केशवदास निःसन्देह-हिन्दी साहित्य में सूर और तुलसी के अतिरिक्त अन्य सभी कवियों से ऊँचे हैं। 'सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास' नामक प्रसिद्ध छन्द कम से कम केशवदास के पक्ष में अक्षरशः सत्य है।

केशव के काव्य की अन्तरात्मा:—

उत्कट-भक्ति से अभिभूत होकर के केशवदास ने रामचन्द्रिका की रचना नहीं की थी। तुलसी की भाँति इनके भी इष्टदेव वही

अवधपति श्रीगमचन्द्र हैं लेकिन केशव में भक्ति की वह तीव्रता नहीं है जो तुलसी में है। तुलसी के रोम-रोम में राम का वास है, केशव को बरवश राम का स्मरण करना पड़ता है। तुलसी ने 'भ्रान्त-सुन्याय' गमचरितमानस की रचना की थी। केशव को 'वाल्मीकि मुनि स्वान मँह दीनों दर्शन चारु' और इसके अनन्तर मुनिवर के आदेश से 'केशवदास तही कयो रामचन्द्र जू डष्ट'। केशवदास ने रामचन्द्र जी को अपना इष्टदेव बनाया तो परन्तु इन्होंने अपने इष्टदेव के सामने अपने हृदय को खोलकर काँची नहीं रखा है। भक्ति की यह शिथिलता कहीं-कहीं इतनी बढ़ गई है कि भक्त अपने इष्टदेव का वर्णन न केवल शृंगार-पूर्ण, चरन अश्लील शब्दों में करने लगता है:—

मग को श्रम श्रीपति दूर करै मिय को, शुभ राफल अंचल सों ।

श्रम तेउ हरे तिनको नहि केशव चंचल चारु अंचल सों ॥

एक मन्त्रवा भक्त अपने इष्टदेव का ऐसा चित्र कभी भी चित्रित नहीं करेगा। इसी भक्ति-शैथिल्य ने केशवदास से रामचन्द्र की उपमा ठग और चोर तक से दिलवा दी है।

केशवदास राज-दरबार में राजसी ठाट से रहते थे। इसलिए राजसी वर्णनों में इन्होंने अन्धा कौशल दिखलाया है। राज-दरबार, धनागार, सुनांधसाला कैलि-भूमि, बिहार-बाटिका इत्यादि का वर्णन केशव ने बड़ी ही सफलता से किया है। केशव के काव्य में भावुकता की कमी पाई जाती है। और कवियों में, जिनका कि स्थान हिन्दी-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है, वह बात पाई जाती है कि ऐसी के अग्रसर पर ने स्वयं हेमन्त है और दुःख के अग्रसर पर दुःखी होते हैं। वे अपने व्याजित भावों में अपना नादान्य स्थापित कर लेते हैं। रामचन्द्र जी के साथ बन जाती हुई यमाकुला सीता का तुलसी ने कैसा सुन्दर वर्णन किया है:—

पुर ते निवसी रघुवीर-वधू धरि धीर दियो मग में डग द्वै ।
 विथकी भरि भाल कनी कलकी पट सुखि गयो अधरावर द्वै ॥
 पुनि पूँछति है चलनो वा कितो पिय पराकुटी करिहो कित द्वै ।
 तियकी सुनि आतुरता पियकी अखियों अति चारु चहयो जलचवै ॥

उपर्युक्त छन्द में कवि भावुक हो उठा है और रामचन्द्र के साथ साथ-उसकी भी आँखों से दो बूँद आँसू चू पड़े हैं । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह भावुकता, जो कि कवित्व का प्राण है, केशवदास में नहीं पायी जाती है । केशवदास मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान ही नहीं सकते थे ।

केशवदास ने ब्राह्मणों की बड़ी ही महिमा गाई है । कुछ समा-लोचकों की राय में जात्याभिमान को काव्य में स्थान देना एक दोष है । लेकिन प्राचीन परम्परा के वशीभूत होकर उस समय के कुछ कवि ब्राह्मणों का महत्व गा ही बैठते थे । यह बात अवश्य है कि तत्कालीन समाज में ब्राह्मण जाति उतनी आदरणीय नहीं रही होगी जैसा कि वह हिन्दू-शासन काल में थी । लेकिन फिर भी रूढ़ि के वशीभूत होकर अथवा जन्म-जात-संस्कार के प्रभाव से केशव ने अपने जाति का, और विशेषकर अपने गोत्र का, गौरव-गान यों किया है:—

सनाढ्य जाति सर्वदा, यथा पुनीत नर्मदा ।

सनाढ्य वृत्ति जो हरै, सदा समूल सो जरै ॥

यह तुलसीदास के 'पूजिय विप्र सकल गुन-हीना' और 'जिमि द्विज-द्रोह किये कुल नासा' से कम नहीं है । केशवदास ने एक ओर तो ब्राह्मणों का इतना गौरव-गान किया है लेकिन दूसरी ओर तीर्थस्थानों को उन्होंने उतना महत्व-पूर्ण नहीं माना है, जितना कि रूढ़ियों के वश उन्हें मानना चाहिए था । गोदावरी का वर्णन करते समय उन्होंने कहा है कि:—

रीति मनो अचिवेक की थापी ।

साधुन की गति पावत पापी ॥

उपर्युक्त पद पर विचार कीजिए । क्या यह समुचित है कि एक कवि जो ब्राह्मणों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और वर्णाश्रम-व्यवस्था की दुहाई देता है, पुण्योदका गोदावरी के लिए ऐसी भावना को व्यक्त करे ? इस प्रकार का भाववैषम्य रामचन्द्रिका में बहुत ही स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है । दशरथ की वाटिका में विचित्र भाववैषम्य देखिए—

देखी वनवारी चंचल भारी तदपि तपोधन मानी ।

अनि तपस्य लेन्ती गृहधित पेत्ती जगत दिगंबर जानी ॥

जग जदपि दिगंबर पुष्पवती नर निरपि निरखि मन मोहै ।

पुनि पुष्पवती तन अति अति पावन गर्भ सहित सब मोहै ॥

केशवदास के संवादों की उत्तमता की ओर पहले ही संकेत किया जा चुका है । यदि इन संवादों की वागडोर पाठक के हाथ से छूटने न पाये तो उसे बड़ा ही आनन्द मिलेगा । उनमें चुल-चुलाहट और तीव्रता है । छन्द के जाल में संवादों को बन्द करना एक दुष्कर कार्य है । अनेक शब्द संवाद में ऐसे होते हैं जिनको बड़ी ही कठिनता से पद-पंक्ति में बिठाया जा सकता है । फिर कथन और उपकथन में स्वाभाविक गति का क्रम बनाये रखना और भी दुष्कर है । साथ ही साथ वाक्य भी नपे और तुल्य हुये होने चाहिए । भरती के शब्द साधारणतया कविता में उपयुक्त किये ही जाते हैं लेकिन संवादों में उनके लिए जग भी स्थान नहीं है । केशवदास के संवादों का प्रधान गुण उनकी स्वाभाविकता है । लक्ष्मण और परशुराम, वाणामुर और रावण तथा शत्रुघ्न और लव के संवादों में केशव ने कथोपकथन की शैली को बड़ी ही सुन्दरता से निवाहा है । केशव के संवादों में

केवल एक दोष है और वह यह है कि इन्होंने संवादो को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। संवाद हो, अथवा कोई भी किसी प्रकार का वर्णन हो, कथा-वस्तु में उसका समावेश केवल इसलिए होता है कि उससे कथासूत्र की वृद्धि हो। केशव के संवादों में यह दोष है कि वे कथासूत्र की वृद्धि में सहायक न होकर ग्रन्थ के भीतर एक दूसरी ही उप-कथा से प्रतीत होते हैं।

महाकवि विहारीलाल

परिचय—

महाकवि विहारीलाल का जन्म संवत् १८६० के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआगोविन्दपुर में माना जाता है। विहारी ने अपने एकमात्र ग्रन्थ 'सतसई' में अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है; उन्होंने 'सतसई' के समाप्त होने की तिथि (संवत् १७१६) दी है और अपने विषय में केवल एक ही दोहा दिया है। वह यह है:—

जन्म भयो द्विजराज-कुल, सुखम बसे प्रज आस ।

मेरे हरी कलेश मय, बेशय, बेशय, बेशय ॥

विहारी के विषय में यह दोहा भी प्रसिद्ध है:—

जन्म ग्वालियर जानिये, मगड पुन्देलवाल ।

तन्नाई आई सुगद, मथुरा बसि समुराल ॥

ये माधुर ब्राह्मण थे और कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि केशवदास के पुत्र थे। परन्तु यह मत ठीक नहीं ज्ञात। इनका बचपन पुन्देलखण्ड में बीता और युवावस्था में अपनी मसुराल मथुरा में आ बसे थे। विहारी जयपुर के साहित्य-प्रिय महाराज जयसिंह के बड़े रहते थे। कहा जाता है कि एक बार किसी अश्वपति-यौवना युवती के प्रेम में महाराजा इस प्रकार लिप्त हो गए कि राजकार्य में विलम्बित रहने लगे। किसी भी मंत्री या कर्मचारी को महाराजा को इस सुगम-स्वप्न में जगाने का साहस नहीं होता था। राज्य-प्रबन्ध में रुकावट तथा प्रजा को कष्ट होने लगा। उस समय विहारीलाल ने महाराज की नाक में एक दौड़ा

रखकर, महल की नाली को उलटा बँधवाकर महाराज के पास भेजा । वह प्रसिद्ध दोहा यह है:—

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि काल ।

अली कली ही सों विध्यो, आगे कौन हवाल ॥

दोहा पढ़कर महाराज की सुख-निद्रा टूट गयी और भ्रम दूर हो गया । उन्होंने प्रसन्न होकर सुकवि को एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा का पुरस्कार दिया और उन्हें अपना राजकवि बनाया । काव्य-प्रतिभा के अतिरिक्त बिहारी में दरबारी कवि होने के सब गुण भी थे । इन्होंने महाराज जयसिंह की प्रशंसा में कई दोहे बनाये हैं और उन्हें अपनी सतसई में स्थान दिया है । बिहारी का देहावसान संवत् १७२० में माना जाता है ।

सतसई—

सतसई में केवल ७१६ दोहे हैं । कुछ दोहे तो सतसई की प्रशंसा में हैं । मालूम होता है कि ये दोहे किसी अन्य कवि द्वारा सतसई में जोड़ दिये गए हैं । बिहारी ने केवल सात-सौ दोहे बनाये होंगे । परन्तु इन ७०० दोहों ने बिहारी को हिन्दी-साहित्य में सदा के लिए अमर कर दिया है । जितना यश इतनी कम रचना करके बिहारी को मिला है उतना हिन्दी साहित्य क्या ससार के किसी भी साहित्य में किसी भी कवि को नहीं मिला है । सतसई की अब तक पचासों टीकाएँ निकल चुकी हैं और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है । टीकाकार भी साधारण मनुष्य नहीं परन्तु सिद्धहस्त तथा लब्ध-प्रतिष्ठ कवि और लेखक हैं परन्तु सतसई का अर्थ-नाम्नीर्य तथा भाव-विशदता ज्यों की त्यों बनी है । ठीक है—

सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर ।

देखत को छोटे लगें, भाव करैं गंभीर ॥

भाषा तथा शैली—

विहारी ने ब्रजभाषा में कविता की है। इनके समय में ब्रज-भाषा की धूम थी। उनकी भाषा चलनू होने के साथ-साथ साहित्यिक भी है। यह गुण बहुत कम कवियों में पाया जाता है। निम्नांकित दोहों की भाषा कितनी व्यवहारिक है:—

अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठि पट जोति ।
हरित बॉस की बांसुरी, इन्द्र-धनुष छवि होति ॥

कैसी साहित्यिक है:—

जलपि मुन्दर सुघर पुनि, सगुनो दीपक देत ।
तऊ प्रकाश करै तितो, भरिये तितो मनै ॥

विहारी ने ब्रजभाषा के अन्य कवियों की भाँति केवल पद-मैत्री या प्रसंगवश ऐसे शब्दों को अपनी भाषा में स्थान नहीं दिया है जो उसे अनगढ़ और अव्यवस्थित बना देते। उन्होंने कहीं-कहीं पर 'दीखवो', गीत्यों आदि बुन्देलखण्डी शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए कुछ समालोचक उन पर प्रान्तीयता तथा अप्रचलित शब्दों के प्रयोग करने का दोषारोपण करते हैं। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि भाव-व्यञ्जना के लिये कवि को शब्द-चयन में कुछ न कुछ स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए। भाव ही काव्य का प्राण है। उसको अनुप्राण रखने के लिये कवि की लेखनी स्वच्छन्द परिभ्रमण कर सकती है। उन्होंने कहीं-कहीं पर भावों को पूर्णतया अभिव्यञ्जित करने के हेतु अरबी और फारसी के चलन-पुरजे शब्दों को भी ले लिया है। परन्तु उनके प्रयोग में भाषा में और भी चमक आ गयी है। ताकता, इजाफा, गनी, मचील, अदब, दाग, मौज, वजीर, पियाग आदि शब्दों का प्रयोग विहारीलाल

ने अधिकता से किया है। इनकी वाक्य-रचना व्यवस्थित है, परन्तु कहीं-कहीं पर व्याकरण की शिथिलता पायी जाती है। कई स्थानों पर इन्होंने असमर्थ शब्दों का प्रयोग कर दिया है। ऐसे शब्द कवि के भावों का प्रकटीकरण भली भाँति नहीं कर पाते हैं। ब्रजभाषा अत्यन्त लचीली होती है। उसमें कवि शब्दों का जैसा अंग-भंग कर सकता है वैसा खड़ी बोली में नहीं। इसलिए ब्रज-भाषा के कवि आवश्यकतानुसार शब्दों को बहुत ही तोड़ते-मरोड़ते हैं। बिहारी ने भी समर (स्मर), हराहर (हलाहल), अग्नि (अग्नि), मोख (मोक्ष), दोस (दिवस) का प्रयोग किया है। शब्दों का विकृत करना कवि के लिये क्षम्य है। परन्तु इनको इस प्रकार विकृत करना कि उनका वास्तविक रूप दिखलायी ही न पड़े कवि की उच्छृङ्खलता है। यह दोष बिहारी में प्रचुर मात्रा में है। क्या संक्रमण के लिये 'संक्रान्त' लिखना क्षम्य है ? कहीं-कहीं बिहारी ने अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग कर दिया है। रहचट, हई, कैवा, चुपरी, पिछान का प्रयोग हिन्दी साहित्य में बहुत कम पाया जाता है। चोरटी, गोरटी और जतुकु तो बहुत कम दिखलायी पड़ते हैं।

कुछ दोषों के होते हुये भी बिहारी की भाषा ललित तथा चमत्कार-पूर्ण है। उसमें प्रसाद तथा लालित्य प्रभूत मात्रा में पाये जाते हैं। इनकी उक्तियों में विशेष चमत्कार है। भावगम्भीर्य, महाकवि भारवि को छोड़कर, अन्य किसी भी कवि में उतना नहीं पाया जाता, जितना कि बिहारी में। इन्होंने केवल दोहों की रचना की है। इनके दोहे काव्य-कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन्होंने दोहों का ऐसा उत्तम प्रयोग किया है कि इनके अनन्तर यह छन्द दूसरे कवियों के लिये केवल जूठन मात्र ही रह गया। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है।

। पापाय—

रीति-काल की प्रथा के अनुसार विहारी की सतसई एक लक्षण-ग्रंथ है। इसमें नखशिख, पटञ्जल तथा नायिकाभेद आदि सभी का वर्णन है। यह एक मुक्तक काव्य है। कोई भी दोहा किसी दूसरे दोहे पर अवलम्बित नहीं है। विहारी एक शृंगारी कवि है। सतसई के अधिकतर दोहे शृंगार-रस के हैं। कुछ दोहे नीति तथा नैतिक व्यवहारिकता पर भी हैं। इन्होंने रस-व्यंजना बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। जैसे:—

यतरस लालच लाल के, मुरली धरै लुकाय ।

सोंह करै, भौठनि हमें, देन कहै, नटि जाय ॥

भाव-व्यंजना भी विहारी ने बड़ी ही चतुरता से किया है। नायक और नायिकाओं के वर्णन में इन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। इनकी नायिकाये इतनी सुकुमार हैं कि 'छाला परिवे के डरन' गुलाब के कोमल पत्ते को छूने में भिन्नकृती हैं और 'शोभा हूँ के भार' सोंधे पैर नहीं रख पाती हैं। अतिशयोक्ति की इन्होंने हद कर दिया है:—

भई जु तन छवि बसन मिलि, यरनि मकै सु न धैन ।

अंग-ओष अंगी दुरी, अंगी अंग दुरै न ॥

विहारी ने उत्प्रेक्षाएँ भी बड़ी ही दूर की हैं:—

छप्यौ छर्चाली मुग लमै, नीले अंचल घीर ।

मनी कलानिधि भलमलै, कालिन्दी के नीर ॥

इनका निरीक्षण बहुत ही सूक्ष्म है तथा कल्पनाएँ क्लृप्त। कहीं-कहीं तो बिना रूढ़ि की महायता के अर्थ ममकता कठिन हो जाता है। इनका व्यंग चित्त-कर्पक होता है और उसके समक लेने से हृदय में एक विशेष प्रकार का आद होता है:—

पलनि प्रगटि बरुनीन बढि, नहिँ कपोल ठहराय ॥

अँसुवाँ परि छतियाँ छतक, छनछनाय छिपि जायँ ॥

अलंकारों के प्रयोग में विहारी एक सिद्धहस्त कवि है। यमक और श्लेष का प्रयोग इन्होंने बड़ी ही उत्तमता से किया है। विहारी ने मानव हृदय-चित्रण परम कुशलता से किया है। ऐसे स्थलों पर छन्द-भाव-प्रधान न होकर वस्तु-व्यंजन-प्रधान हो गया है:—

चमचमात चंचल नयन, बिच घूँ घट पट भीन ।

मानो सुर-मरिता-विमल, जल उछलत युग मीन ॥

छुकि रसाल सौरभ सने, मधुर-माधुरी-गंध ।

ठौर-ठौर झौरत झपत, भौर-झौर मधु-अंध ॥

विहारी ने अन्योक्तियों में भी अपना कौशल खूब दिखलाया है:—

को छूट्यो यहि जाल परि, कत कुरग अकुलात ।

ज्यो-ज्यो सुरकि भज्यो चाहत, त्यो-त्यो उरभत जात ॥

कविवर भूपण त्रिपाठी

परिचय:—

महाकवि भूपण त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म कानपुर के निकट निकेवापुर ग्राम में संवत् १६७० में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नकर था। भूपण के परिवार के सभी लोग पढ़े-लिखे तथा विद्वान् थे। इनके और तीन भाई महाकवि मतिराम, कविवर चिन्तामणि तथा मुकवि जयशंकर थे। ऐसे सुपरिवार में जन्म लेकर भी भूपण २० वर्ष की अवस्था तक निरक्षर भट्ट रहे। एक दिन भोजन करते समय इन्होंने नमक मोंगा। उस पर उनकी भावज ने कोई व्यंग पूर्ण वाक्य कह दिया। उसका प्रभाव भूपण पर अत्यधिक पड़ा। इन्होंने घर छोड़ दिया और बाहर जाकर विद्याध्ययन में अधिक परिश्रम किया। 'भूपण' का वास्तविक नाम कुछ और है; यह केवल उनका उपनाम है। संवत् १७२३ में भूपण चित्रकूट के राजा रुद्रगम सोलंकी के यहाँ गये। रुद्रगम ने इनके काव्य-कौशल पर प्रसन्न होकर इन्हें भूपण की उपाधि दी। वहाँ से १७२४ के अंत में भूपण महाराज शिवाजी के यहाँ गये। वहाँ उनका खूब आदर-सम्मान हुआ। कहा जाता है कि शिवाजी से उनकी भेट राज-प्रासाद से बाहर किन्नी मन्दिर में हुई। इन्होंने शिवाजी को न पहचान कर स्वयं उन्हीं से शिवाजी के विषय में कुछ पूछ-तॉछ किया तथा उनकी प्रशंसा में कुछ पद्य सुनाया। प्रसन्न होकर शिवाजी ने इन्हें अपना राजकवि बना लिया और धन तथा मान में खूब सम्मानित किया। उस समय भूपण ने व्यंग का बदला चुकाने के लिए अपनी भावज के पास एक लात मार नमक भेजा था।

भूपण मान-प्रिय कवि थे । धन की अपेक्षा इन्हें मान अधिक प्रिय था । शिवाजी के अतिरिक्त ये कुछ दिन छत्रसाल वुन्देले के यहाँ भी रहे । विशेष धन न पाने पर भी इन्होंने छत्रसाल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । कारण यह है कि जाते समय छत्रसाल ने इनकी पालकी का डण्डा अपने कंधे पर रख लिया था । भूपण पालकी से कूद पड़े और महाराज के गले लिपट गये । भूपण कुमायूँ के राजा के यहाँ भी गए थे । वहाँ के राजा ने प्रसन्न होकर इनके एक छन्द पर इन्हें बहुत-सा धन देना चाहा परन्तु विशेष सम्मान न पाने के कारण भूपण ने उस धन को स्वीकार न किया ।

ग्रन्थः—

भूपण ने अपने काव्य का चरित्र-नायक महाराज शिवाजी को बनाया है । इनकी परम प्रसिद्ध रचना 'शिवराज भूपण' शिवाजी की प्रशंसा में एक लक्षण-ग्रंथ है । 'छत्रसाल दशक' में २ दोहे और ८ छन्द छत्रसाल की प्रशंसा में हैं । 'शिवा-बावनी' ५२ छन्दों का ग्रन्थ है । इनके अतिरिक्त 'भूपण हजारा' 'भूपण उल्लास' और 'दूषण उल्लास' भी भूपण के ग्रंथ बताये जाते हैं; परन्तु इनका ठीक-ठीक पता अभी तक नहीं लगा है ।

भूपण की मृत्यु संवत् १७७२ में हुई ।

भापा तथा शैलीः—

भूपण ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है । वीररस-प्रधान होने के कारण इनकी भाषा उतनी कोमल तथा सुकुमार नहीं है, जितनी कि ब्रजभाषा के अन्य कवियों की है । कारण यह है कि ललित-पदावली उदण्ड तथा वर्वर भावों का सम्पादन समर्थता के साथ नहीं कर सकती है । विविधि प्रकार भावों को तद्रूप आवरण में

सजाना ही चतुर कवि का काम होता है। इसलिये भूपण की भाषा भी श्रोजमर्चा तथा उदण्ड है। उदाहरण के लिये इस छन्द को देखिए :—

चकिन चकत्ता चौकि चौकि उँ चार चार ,

दिल्ली दहमति चितै चाहे करपति है ।

विलखि बदन विलखात बिजैपुर-पति ,

फिरति फिरंगिनि की नारी फिरकति है ॥

थर थर कोपत कुतुबशाह गोलकुंठा ,

हहरि हवसि भूप-भीर भरकति है ।

राजा सिवराज के नगारन की धाक मुनि ,

केते पातसाहन की छाती ढरकति है ॥

परन्तु प्रसंगवश भूपण ने कोमल पदावली को भी प्रयुक्त किया है। मर्मस्पर्शी स्थलों पर इनकी भाषा स्वभावतः कान्तिमय तथा सुकुमार हो गयी है। शिवाजी के रायगढ़ का वर्णन करते समय भूपण ने परम मनोहारिणी भाषा का प्रयोग किया है:—

मनि मय महल सिवराज के इमि रायगढ़ में राजहीं ।

लखि जच्छ कितर सुर अमुर गन्धर्व दौसनि साजरी ॥

× × × ×

आनन्द मो सुन्दरिन के कहे बदन हँदु उदोत हैं ।

नभ-गरित से प्रफुलित कुमुद मुकुलित कमल-कुल होत हैं ॥

× × × ×

चंपा-धमेली चारु चंदन चारि हूँ त्रिमि देखिए ।

लखली-नवंग-वर्गानि केरे लागहूँ लखि देखिए ॥

उपरोक्त पदों को देखकर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भूपण का भाषा पर पूर्ण अधिकार था और चढ़ाव-उतार के अनुसार कवि उसे परिवर्तित कर सकता था। भूपण ने श्रवणी और

फारसी के शब्दों को भी उपयुक्त किया है क्योंकि इनकी उन्हें आवश्यकता थी। मुसलमान पात्रों के संसर्ग में, उनके कथनोप-कथन में, उनके व्यवहारिक जीवन-चित्रण में तथा उनके रीति-नीति की अभिव्यंजना में कवि को आवश्यकतावश वादशाह, खानसामा, वीवी, शाह, मौज, नमाज, रोजा मुशकिल, हज़ार, दौर, हासिल आदि अनेक शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ा। अपभ्रंश शब्दों का भी समावेश भूपण की शब्द-मण्डली में है। वीर रस प्रधान होने के कारण कवि को अपनी शब्दावली में ऐसे शब्दों को भी स्थान देना पड़ा। साथ ही साथ वुन्देलखण्डी शब्द भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। भूपण की भाषा यद्यपि ओज-पूर्ण है और उसको पढ़कर हृदय में एक अनूठा उल्लास तथा उमंग आ जाता है परन्तु इनकी वाक्यरचना कहीं-कहीं अव्यव-स्थित है और कहीं-कहीं पर इन्होंने व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया है। शब्दों के विकृत रूप का प्रयोग कहीं-कहीं पर खटकता है। लेकिन ये छोटे-मोटे दोष भाषा के ओज तथा भावों की उद्गण्डता में इस प्रकार छिप जाते हैं जैसे कि प्रचण्ड मार्तण्ड के प्रकाश में छोटे-छोटे वारिद-खण्ड। पढ़ते समय पाठक वीर-भावावेश से इतना अभिभूत हो जाता है कि भावों के कलेवर की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। भूपण की गणना हिन्दी साहित्य के महाकवियों में है।

भूषण के काव्य की अन्तरात्मा:—

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भूपण वीररस के कवि है। वीररस को भूपण ने इस प्रकार अपना लिया है कि वीररस काव्य में दूसरे कवि के लिए क्षेत्र निःशेष नहीं रह गया। वीररस का नाम लेने से वरवश भूषण के नाम का स्मरण हो जाता है और भूषण का नाम लेने से वीररस का। भूषण ने अपने काव्य का

चरित्र-नायक महाराज छत्रपति शिवाजी को बनाया है। वह इसलिए नहीं कि भूपण को उनसे अत्यधिक धन तथा सम्मान प्राप्त हुआ। वरन् इसलिए कि शिवाजी में वह गुण थे जो कि एक आदर्श हिन्दू में होना चाहिए। भूपण में जातीयता तथा राष्ट्रियता कूट-कूटकर भरी है। भूपण ने शिवाजी की भूरि-भूरि प्रशंसा इसलिए किया कि शिवाजी राष्ट्रीयता तथा जातीयता की मूर्ति थे -

बेटे राते धिड़ित, पुराने राते मारयुत ,

राम नाम राग्यों अति रसना सुघर मैं ।

हिन्दुन की चोटी, नेटी रागी हूँ सिपाहिन—

की, कौंधे में जनेऊ रागी माला रागी गर मैं ॥

उन समय भारतवर्ष के शासनकर्ता यवन थे। हिन्दुओं पर यवनों का घोर अत्याचार हो रहा था। हिन्दू-जाति नष्ट हो रही थी। ऐसी अवस्था में शिवाजी ने यवनों का सामना करके तथा हिन्दू-धर्म की तथा हिन्दू-समाज की रक्षा किना और भूपण के आराध्य देव बन गये। यहाँ तक कि भूपण ने शिवाजी को अवतार नर मान लिया है और बार-बार अपने गान का समर्थन किया है। भूपण की जातीयता ही उनके काव्य की प्रेरक है। उसी जातीयता के बल में उन्होंने अपने काव्य के उपायक तत्कालीन यवन-साम्राट तथा यवन समाज पर सत्काम कटूकृतियाँ तथा व्यंग किया। उन्होंने यवनों को खूब खरी-खोटी सुनायी है। कुछ समा-लापक उन पर जातीयता का दोषारोपण करते हैं परन्तु यदि नगर भी विचार से काम लिया जाय तो यह विदित हो जायगा कि तत्कालीन वातावरण में पले हुए हिन्दी सजे हिन्दू के हृदय में यह उद्गार निकलना स्वाभाविक है जो भूपण के हृदय से निकले हैं। भूपण अपने समय के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं।

शिवाजी की युद्ध-कुशलता तथा वीरता के वर्णन में भूषण ने अनुपम कौशल दिखलाया है। इन्होंने उनके प्रभाव का भी खूब वर्णन किया है। शिवाजी के नगाड़े की ध्वनि से यवन-शत्रुओं की छाती फट जाती है। औरङ्गजेब अपने दक्षिणी सूबों के लिये कोई ऐसा कर्मचारी नहीं पाता है जो वहाँ जाने को प्रस्तुत हो। तलवार, घोड़ा, सेना, गढ़ आदि के वर्णन में भूषण ने अपने युद्ध-विज्ञान का भली-भाँति परिचय दिया है। कहीं-कहीं पर तो इन्होंने अतिशयोक्ति कर दी है। कदूकियों में तो ऐसी तीक्ष्णता है कि यदि वे अपने लक्ष्य तक पहुँचती तो हृदय में तीर-सा घाव करती। इन्होंने शिवाजी के शत्रुओं की स्त्रियों की बड़ी ही दयनीय दशा का चित्रण किया है। शिवाजी का कोपप्रहार अपने शत्रुओं ही को नहीं घालता, वरन् वह उनके पारिवारिक जीवन पर भी वज्रपात करता है। उनकी स्त्रियाँ थर-थर काँपती हैं, वन-वन विलखती फिरती हैं और तीन बेर खाने के स्थान पर तीन बेर खाती हैं—

ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी, ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती है।
कंद-मूल भोग करै, कंद-मूल भोग करै, तीन बेर खाती वै तीन बेर खाती है॥
भूषन सिथिल अंग, भूखन सिथिल अंग, विजन डुलाती ते वै विजन डुलाती हैं।
भूषन भनत सिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जडाती ते वै नगन जडाती है ॥

उपर बतलाया जा चुका है कि भूषण में जातीयता और राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी है। इस जातीयता तथा राष्ट्रीयता के लिये उस समय की राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल थी। भूषण ने शिवाजी को हिन्दू-जाति का श्रेष्ठतम व्यक्ति, उद्धारक और रक्षक माना है। शिवाजी की विजय उनकी अपनी विजय नहीं है वरन् वह सारे हिन्दू जाति की विजय है। इसीलिये भूषण ने हिन्दू-जाति को जगाने लिये लेखनी ली और उसके सम्मुख एक ऐसे नेता

को उपस्थित किया, जिसका साथ देकर नष्टप्राय-हिन्दू-जाति फिर से जीवित हो सकती थी। उन्होंने बार-बार कहा—

“आपम की फूट ही नें, सारे हिन्दुवान टूटें।”

“हिन्दुवानि द्रुपदि की द्रुजति वचैवे काज ॥”

“राजमही भिवराज पली हिन्दुवान चढ़ाइवे के उर जटे।”

“संगर में सरजा शिवाजी शरि-सैनन को,

सार हरि लेत हिन्दुवान सिर सार दै।”

भूपण में जातीयता की भावना पंक्ति-पंक्ति में व्याप्त है और यही इनकी सर्वप्रधान विशेषता है। कवि ने जिस जाति में जन्म लिया है, उसके उत्थान के प्रयत्न में वह अपनी सारी शक्ति लगा देता है। देशी नरेशों और राजाश्रों के तलवे चाटनेवाले तत्कालीन सरस्वती के चरद पुत्रों में से किमी का ध्यान अपने देश की दुर्दशा पर नहीं गया। सभी नायिकाओं के चन्द्रमुखों का सुभाषण करके, उनके स्तन-मार्दल्य का आनन्द लूटकर, उनके नेत्रों से विचित्र होकर, काले-काले केशपाशों में लटकें हुए थे।

अपने को भारत की राष्ट्रीयता का संरक्षक समझने वाले कुछ योग्य महापुरुषों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिये भूपण पर जातीयता और साम्प्रदायिकता का दोष लगाया है। ऐसे लोगों का कहना है कि भूपण की रचना में राष्ट्रीयता के भाव से शून्य है। उन्होंने गुमलमानों की निन्दा—यों निन्दा—की और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर कुटाराघात किया। इस आरोप का उत्तर देना इस अवसर पर नमुनिन नहीं जान पड़ता, परन्तु फिर भी इतना कह देना आवश्यक है कि भूपण के नायक के आत्मचरित शिवाजी थे, वे शिवाजी जिन्होंने कि मराठा जाति का निर्माण किया और जिन्होंने हिन्दू-जाति और भाग्यराष्ट्र को नष्ट होने से बचाया। शिवाजी ने जातीयता और राष्ट्रीयता का जो

बीज आरोपित किया था, उसके फल-स्वरूप मरहटा-जाति भारतीय राजनीति के तत्कालीन क्षेत्र में अवतरित हुई और उसने प्रत्यक्ष उस समय सम्पूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तदनन्तर की राष्ट्रीय घटनाएँ हिन्दू-जाति की आशाओं और प्रयत्नों पर कुठाराघात न किये होती तो कतरनी की भौति जीभ चलाने वाले कुछे मनचले समालोचकों को यह दोषारोपण करने का साहस आज न होता। भूषण का प्रयत्न स्तुत्य है और कोई भी उन पर जातीयता का दोष नहीं लगा सकता है।

भूषण की दूसरी विशेषता मौलिकता है। प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रभाव वहाँ के कवियों पर पड़ता है। भक्तिकाल में हिन्दी-साहित्य में हमें भक्त ही भक्त कवि दिखलायी पड़ते हैं। उसी प्रकार रीतिकाल के अन्तर्गत हम सैकड़ों नायक-और-नायिकों पर मर मिटने वाले नख-शिख षष्ठ-ऋतु इत्यादि के आचार्यों को पाते हैं। भूषण का उद्भव रीति काल में हुआ था और उनको भी रीतिवद्ध-ग्रंथ की रचना करनी पड़ी। शिवराजभूषण एक लक्षण-ग्रंथ है, फिर भी उसमें किसी नायिका पीन-पयोधर का अथवा किसी अभिसारिका के मद-भरे नेत्र का वर्णन नहीं है। उन्होंने शृंगार-रस का केवल एक ही या दो छंद बनाया है और उसमें भी हमें वीर-रस का आभास मिलता है। भूषण ने तत्कालीन साहित्यिक-धारा का साथ न देकर अपना एक अलग मार्ग निकाला। उन्होंने एक नई शैली और नई प्रणाली की योजना की। अपने काव्य के चारित्र-नायकत्व के लिए शिवाजी को चुना और देशी राजा तथा नरेशों और रसिक जनता के मनोरजन के लिये सरस्वती का आह्वान न करके लोक-कल्याण की भावना से अपनी लेखनी चलायी।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

जन्म तथा वंश—

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म ६ सितम्बर मन् १८४० ई० (सं० १६८७) में काशी में हुआ था। ये इतिहास-प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द्र के वंशज थे। इनके पिता का नाम बाबू गोपालचन्द्र था, जो कि हिन्दी के एक अच्छे कवि थे और जिनका उपनाम गिरधरदास था। हरिश्चन्द्र बड़े ही नचल स्वभाव के थे। इनका मन पढ़ने-लिखने में नर्तक लगता था। लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और इनके अध्यापक इनसे सदा प्रसन्न रहते थे। बाल्य-काल से ही इन्हें कविता से प्रेम था। सात वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक दोहा बनाकर अपने पिता को दिखाया-सुनाया, जिसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। जब इनकी अवस्था ६ वर्ष की थी उनके पिता का देहान्त हो गया। अब उनकी देख-रेख और शिक्षा दादा का भार उनकी माता पर आ पड़ा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनका स्वभाव बड़ा ही चंचल था। ये स्वच्छन्द प्रकृति के थे और माता का कहना न मानकर मनमाना काम करते थे। घर ही पर इन्होंने कुछ अंग्रेजी सीखा और स्कूल में भर्ती हो गये। जब उनकी माता जगन्नाथ जी जाने लगी तो ये भी पढ़ना-लिखना छोड़कर उनके साथ चले गये और जब लौट कर घर आये तो स्कूल जाना छोड़ दिया। इन्होंने घर ही पर एक स्कूल खोला जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आगे चलकर यह स्कूल उन्नति कर गया और आजकल हरिश्चन्द्र इन्टरमीडियेट कालेज के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्यिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से आ जाने

पर इन्होंने हिन्दी-भाषा के प्रचार और प्रसार के लिये बहुत से पत्र और पत्रिकाओं को जन्म दिया जिनमें 'कवि वचन-सुधा', और 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 'तदीय समाज' की स्थापना की जिसमें प्रेम और धर्म-सम्बन्धी विषयों पर विवेचना की जाती थी। हरिश्चन्द्र ने एक 'पेनो रीडिङ्गक्लब' भी खोला था, जिसमें समस्या-पूर्ति तथा अच्छे-अच्छे लेख सुनाए जाते थे। ३५ वर्ष की अवस्था में (सन् १८८५ में) इनकी मृत्यु हुई।

रचनाएँ :—

भारतेन्दु की प्रतिभा बहुमुखी थी। ये सुकवि, नाट्यकार, गद्य-लेखक इत्यादि सभी कुछ थे। इनकी मौलिक रचनाओं में सत्य-हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली, भारतदुर्दशा, अन्धेरनगरी, नीलदेवी, तदीय सर्वस्व, तथा काश्मीर-कुसुम अधिक प्रसिद्ध हैं।

हिन्दी-साहित्य और हरिश्चन्द्र :—

हरिश्चन्द्र जी का स्थान हिन्दी-साहित्य में बड़े ही महत्व का है। वस्तुतः आधुनिक हिन्दी गद्य तथा पद्य-साहित्य के भारतेन्दु ही जन्मदाता हैं। इनके पूर्व रीति-काल में हिन्दी-साहित्य का जैसा गला घोंटा गया था और उसके परिमाण-स्वरूप हिन्दी-भाषी जनता में जिन विपाक भावनाओं का उत्पादन हुआ था, वह इनके राष्ट्रीय हृदय में शल्यवत् चुभ गया। रीति-कालीन शृंगारिक काव्य ने हिन्दी-जनता के सद्विचारों तथा चिरकालीन संस्कृत भावनाओं पर तुषारापात किया था। लोगों में नायिकाओं के नख-शिख-वर्णन ने, भ्रूमग-विलास ने, तथा अनुदार और असभ्य काम-प्रदर्शन ने एक अतीव अहित-कारिणी प्रवृत्ति को आविर्भूत कर दिया था। भारतेन्दु ने इस अवनतो-मुखी प्रवृत्ति को हिन्दी-साहित्य में देखा और उसके उन्मूलन के लिए तत्कालीन काव्य

धारा को परिवर्तित करने का भरसक प्रयत्न किया। ये हिन्दी-काव्य-धारा को एक नये मार्ग पर ले आये। हिन्दी-साहित्य में इन्हीं ने राष्ट्रीयता का उत्पादन किया। भारतेन्दु ने भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का ध्यान दिलाया और स्वाधीनता का मन्त्र सिखाया। उन्होंने कहा:—

चलहु वीर, उठि तुरत सबै जय ध्वजहि उठाओ,
लेहु म्यान सों गरग खींचि, रन रंग जमाओ ।
परिकर कसि कटि उठौ धनुस पै धरि मर साधौ,
केसरिया बानो सजि-सजि रन कंकन बांधौ ।
तनिकहु मंक न बरहु, धर्म जित जय तित निश्चय,
पदतल इन कह दलहु कीट-नृन-सरिम यवन-चय ॥

एक ओर तो उन्होंने रीतिकालीन साहित्यिक रुढ़ियों का उत्पादन किया और दूसरी ओर हिन्दी-भाषा में नये साहित्य का उत्पादन। समय के अनुसार भाषा को भी चलना चाहिए, इस तत्व को उन्होंने अनुभव किया। हरिश्चन्द्र के पहले हिन्दी-साहित्य में ब्रजभाषा का गद्य बहुत ही लब्ध-श्र और निर्बल था। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक भावनाओं के अभिव्यञ्जना की शक्ति उसमें नहीं थी। भारतेन्दु ने स्वामी वालों के गद्य का निर्माण किया और इसलिए इनको आधुनिक हिन्दी-गद्य का निर्माता कहा जाता है। काव्य-क्षेत्र में उन्होंने ब्रजभाषा के किञ्चित् परिशोधित कलेवर में नवीन प्राण का संचार किया लेकिन गद्य में तो उन्होंने ब्रजभाषा के गद्य की रूप-रेखा ही बदल दी। साथ ही साथ हिन्दी-साहित्य के विविध अंगों को परिपूर्ण के लिये देश के नवजात तथा सिद्धहस्त लेखकों को एक मण्डली स्थापित की। उन्हें साहित्य-मेधा के लिये धन, प्रेम और सहानुभूति से लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पुरस्कार देकर तथा सहानुभूति

और पारस्परिक प्रेम के वशीभूत करके अच्छे-अच्छे कवियों तथा लेखकों से बहुत उत्तमोत्तम ग्रंथों की रचना करायी और स्वयं भी काव्य, नाटक, निबन्ध इत्यादि सभी कुछ लिखा। इनकी विद्व-मण्डली में पण्डित बदरीनारायण चौधरी, पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० प्रतापनारायण मिश्र और पं० राधा-चरण गोस्वामी तथा लाला श्रीनिवासदास आदि लेखक और कवि थे।

भाषा तथा शैली:—

भारतेन्दु रीतिकालीन हिन्दी पद्य तथा गद्य-साहित्य के भाव-जगत तथा भाषा के कलेवर के परिवर्तक है। हिन्दी-साहित्य की नायक-नायिका-सम्बन्धी अश्लील विचारधारा का उत्पाटन करके इन्होंने उसके स्थान पर देश, जाति तथा राष्ट्र-प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित किया। रीतिकालीन गद्य के जर्जर मरणासन्न कलेवर को समाधिस्थ करके खड़ी बोली के गद्य के नवजात शिशु को इन्होंने हिन्दी-जगत के समक्ष खड़ा किया। लेकिन पद्य के लिए उन्होंने कोमल-कान्त-कलेवरा ब्रजभाषा ही को अपनाया। बात यह थी कि खड़ी बोली उनके समय तक इतनी परिपुष्ट नहीं हो पायी थी कि उसमें मानव-उच्छ्वासों की रसात्मक व्यजना हो सके। लेकिन इन्होंने ब्रजभाषा के जिस रूप को व्यवहृत किया, वह केशव, बिहारी, मतिराम, भूषणादि कवियों की भाषा से भिन्न है। उसमें पहली विशेषता तो यह है कि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों की भाषा की भाँति लचीली होते हुए भी शब्दों का तोड़-मरोड़ उसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह प्रसाद तथा माधुर्य गुणों से परिपूर्ण और सरल तथा सुबोध है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का पुट है। लेकिन भारतेन्दु ने नित्यप्रति की बोलचाल में व्यवहृत होनेवाले तत्सम शब्दों को ही प्रयुक्त किया है। भाषा के

सम्वन्ध में भारतेन्दु जी शुद्ध खड़ी बोली के पक्षपाती थे और इस विषय में राजा शिवप्रसाद सितारगिहन्द के उर्दूमिश्रित हिन्दी से उनका सैद्धान्तिक मतभेद था । अस्तु, विहारी और केशव के प्रतिकूल आवश्यकता पड़ने पर भी इन्होंने उर्दू के शब्दों का बहिष्कार किया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतेन्दु के पद्य-साहित्य में मुहावरों की न्यूनता है, लेकिन इस न्यूनता के होते हुए भी भारतेन्दु की भावुकता ने उनके काव्य में सरसता उत्पन्न कर दिया है । शब्दों की सुन्दर योजना, वर्ण्यवस्तु की अलंकारिक अभिव्यंजना, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का कुशल प्रयोग और सबसे अधिक कवि की अपनी भावुकता तथा तन्मयता भारतेन्दु की भाषा के कलंकर को सरस, मधुर और परिमार्जित कर देते हैं । भारतेन्दु जी ने अधिकतर रोला और सवैया छन्दों को अपनाया है । भारतेन्दु की भाषा समयानुसार परिवर्तन-शील भी है । हान्योत्पादक प्रसंगों में इन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया है जो हृदय में गुदगुनी उत्पन्न कर देती है । इन स्थलों पर इनकी भाषा-नाटिनी को अपनी शान्त और संयत मुद्रा छोड़कर लड़खड़ा मतगंभी चोलिया धारण करनी पड़ती है । यहाँ पर भारतेन्दु की भाषा के नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं:—

(क) नव उज्जल जलधार हार-धीरक भी सोहति ,
 विच-विच दृहस्त बूँद मय सुकामनि पोहति ।
 लोल लार लहि पवन एक पै यक इसि शायन ,
 निमि नरगन मन विविधि मनोरथ वरत मिटावत ॥

(ख) मनमोहन से बिहारी जय मों, तन आँसुन सो सदा धोयती है ।
 हरिचन्द नू प्रेम के फन्द परी, हल की गुन लाज हीं ग्योयती हैं ॥
 दुःख के दिन को फोक भोगि बितै, चिरहागम रैन मेंजोयती है ।
 हमही अपनी दया जान मनी, निरि सोयती हैं किधी रोयती हैं ॥

(ग) चूरन अमलवेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी ।
 मेरा पाचक है पंचलोना, जिसको खाता स्याम सलोना ।
 चूरन अमले जो सब खावें, दूनी रिश्वत तुरत पचावे ।
 चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते ।
 चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग ।
 चूरन खावें एडिटर जात, जिनके पेट पचै नहीं बात ।
 चूरन पुलिसवाले खाते, सब कानून हजम कर जाते ।

भारतेन्दु के काव्य की अन्तरात्मा:—

मेरा विचार है कि न तो कला कला ही के लिए होनी चाहिए और न केवल मनोरंजन ही के लिए । कविता का मनोरंजन तथा कला को छोड़कर एक और उद्देश्य होता है और वह है लोक-हित-चिन्ता । कवि अपने ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है । रीतिकालीन कवियों की भौति कामिनी के चाहे तो कवि केलि-कलाप, भ्रूभंगविलास, कटीली कटाक्ष, नागिन सम केशपाश और गुलाब के पुष्प से छाला पड़ जानेवाले कोमल कलेवर का वर्णन करके वह समाज को काम-वासना और भोग-विलास के गढ़े में अधःपतित कर सकता है और चाहे तो वह अपनी लेखनी से समाज में सदाचरण, नैतिकता, देश-प्रेम, जाति-प्रेम, समाज-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम और मानव-प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर सकता है । कवि-प्रतिभा ईश्वर ने उसे दी ही है, लेखनी उसके हाथ में है ही, वह जो चाहे सो करे । लेकिन उत्तरदायित्व-होन कवि समाज का शत्रु है । वह उस गुप्त पडयंत्रकारी की भौति है जो अपने मित्र को छिपे-छिपे रसपान के वहाने उसके रस में विष का थोड़ा-थोड़ा अंश मिलाकर उसे जर्जर करता रहता है । रीतिकालीन कवियों ने लौकिक प्रेम का आश्रय लेकर नायक और नायिका का चुम्बन, परिस्मरण

और सह्रमण, वियोग और संयोग का वर्णन करके ठीक यही काम किया था। उन्होंने वासना का विष-वृक्ष हिन्दू-जनता में आरोपित किया था। देश और जाति-प्रेमी हरिश्चन्द्र ने देश-प्रेम और राष्ट्र-प्रेम का उष्ण वारि डालकर उस वृक्ष का उन्मूलन किया। लोगों की जिहा पर बिहारी के—

“भूषण भार सँभारिहँ, क्यों यह नन सुकुमार।

सूधे पोय न धर परत, सोभा ही कं भार ॥”

अथवा मतिराम के—

“केलि कै राति अघाने नहीं दिन ही मे लला पुनि घात लगाई।

‘प्यास लगी, कोठ पानी डै जाइयो’, भीतर बैठि कै बान सुनाई ॥

जेठी पठाई गइ दुलही, हेलि हेरि हँ मतिराम घोलाई।

कान्ह के बोल पै कान न दीन्हों सुगेह की देहरि पै धरि आई ॥”

के स्थान पर भारतेन्दु की—

भारत के भुज यल जग रच्छित, भारत-चिन्ता लहि जग मिच्छित।

भारत तेज जगत बिस्तारा, भारत भय कंपन संसारा।

और—

चलहु वीर, उठि तुरत सँ जगभ्यजहि उदाग्रो,

लेहु ग्यान तो परग सींचि, रन रंग जमाग्रो।

ने स्थान ले लिया। धन्य है भारतेन्दु की लोक-कल्याण-भावना।

अस्तु, भारतेन्दु की कविता का प्रधान गुण है उसकी राष्ट्रीयता।

यह राष्ट्रीयता देश, जाति और समाज प्रेम पर अवलम्बित है।

कवि का प्राचीन भारत का गौरव-मय अतीत स्मरण हो आना है

और वह आधुनिक अध.पतित दशा पर आठ-आठ आँसू

बहाता है—

कहा करी नऊसीर तिटारी, रे बिधि रह याति बी यारी।

सँ नुसी जग के नर नारी, रे बिधिना भागति दुगारी।

भारतेन्दु का 'भारत दुर्दशा' एक राष्ट्रीय नाटक है। उसमें आत्मग्लानि, पूर्वगौरव-स्मृति, लोछन, व्यंग, वेदना आदि अनेकानेक भावों का संमिश्रण है। 'सत्य हरिश्चन्द्र' में भी पौराणिक कथानक के आधार पर कवि ने जातीयता और नैतिकता के भावों का सृजन किया। राजा हरिश्चन्द्र के ये वाक्य—

चंद टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार,

पै दृढव्रत हरिचन्द्र को, टरै न सत्य विचार।

किन-किन नैतिक भावों का सृजन करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इसी नाटक के अन्त में भारतेन्दु ने अपनी कामना को इस प्रकार व्यक्त किया है:—

खल गगन सों सज्जन दुखी मत होई, हरिपद रति रहै।

उपधर्म छुटै, सत्त्व निज भारत गहे, कर-दुःख बहै॥

बुध तजहिं मत्सर, नारि-नर सम होहिं, सब जग सुख लहै।

तजि-ग्राम-कविता सुकविजन की अमृत बानी सब कहै॥

राष्ट्रीयता के लिए यह आवश्यकता थी कि लोगों को उनके दोषों और कुरीतियों का प्रदर्शन कराकर उन्हें दूर करने का संदेश दिया जाय। इसके लिए भारतेन्दु ने अपने दो प्रहसनों 'अंधेर-नगरी' और 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' का आश्रय लिया। इनमें हास्यरस प्रचुर मात्रा में है और इसी की ओट में कवि ने अपने मन्तव्य में सफल होने का प्रयत्न किया है। इसके भी दो एक उद्धरणों को देखिए:—

(क) चूरन अमलवेद का भारी, इसको खाते कृष्ण मुरारी।

(ऊपर उद्धृत है)

(ख) अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा।

साँचे मारे-मारे डोलैं, छली-दुष्ट सिर चढि चढि बोलैं।

प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज-भसा बलभारी।

भीतर छोड़ मलिन की कारो, चाहिय बाहर रँग चटकारो ।

(ग) मीन काटि जल धोइए, ग्राए अधिक पियास ।

अरे, तुलसी प्रीति सराहिण, मुण मीत की प्राप्त ॥

राम रस पीओ रे भाई

अरे एकादशी के मछली खाई ।

अरे कबों मरे वैकुण्ठे जाई ॥

राम रस पीओ रे भाई ।

इस प्रकार अपनी उपदेशात्मक तथा दान्यरस-परिपूर्ण वाणी से भारतेन्दु ने समाज की परम्परागमन रुढ़ियों का उत्पाटन करना चाहा । वे अपने कार्य में कितना सफल हुए उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिन्दी-काव्य-जगत में राष्ट्रीय भावनाओं का ही बोलवाला है ।

हिन्दी-जगत में भारतेन्दु का प्रादुर्भाव एक देवदूत के रूप में हुआ । उन्होंने हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्थान की जो सेवाएँ की उनके लिए युग-युगान्तर तक हिन्दू जानि उनका ऋणी रहेंगी । अन्त में हम उनकी प्रशंसा में उन्हीं का यह दोहा उद्धृत करके स्थानाभाव के कारण इस लेख को समाप्त करते हैं —

परम प्रेमनिधि रसिक वर, अति उदार गुन खान,

जग-जन-रंजन आशु रुचि, को हरिचंद समान ।

बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर

शब्द-योजना के विचित्र कलाकार बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म संवत् १६२३ में काशी में हुआ था। इनके पूर्वज पानीपत निवासी थे और मुगल-दरबार में ऊँचे पदों पर काम करते थे। लेकिन पानीपत छोड़कर वे लोग लखनऊ में आ बसे थे। इनके परदादा सेठ तुलाराम जहाँदरशाह के साथ काशी में जा बसे थे। रत्नाकर के पिता बाबू पुरुषोत्तमदास फारसी के अच्छे विद्वान और हिन्दी-काव्य के प्रेमियों में थे। ये भारतेन्दु के घनिष्ठ मित्रों में से थे और उनके यहाँ कवि-समाज में काव्य-रस चखने के लिए सम्मिलित हुआ करते थे। जगन्नाथदास को भी भारतेन्दु का प्रोत्साहन मिला। इन्होंने बी० ए० परीक्षा फारसी लेकर पास किया और 'जकी' उपनाम रखकर फारसी में कुछ रचनाएँ भी किया, लेकिन भारतेन्दु का संसर्ग इन्हें हिन्दी की ओर खींच लाया। हिन्दी में इन्होंने अपना उपनाम 'रत्नाकर' रखा।

रत्नाकर जी आवागढ़ में दो वर्ष नौकरी करने के बाद जल-वायु अनुकूल न होने के कारण काशी चले आए। इसके बाद वे अयोध्या-नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी हुए और सन १६०६ में महाराज के देहावसान के अनन्तर वे महारानी के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए। इस पद पर उन्हें राज्यकार्य में इतना व्यस्त रहना पड़ता था कि काव्यानन्द के लिए बहुत कम अवकाश मिलता था। फिर भी कुछ न कुछ समय बचा-खुचाकर रत्नाकरजी हिन्दी सेवा करते ही रहे। २१ जून सन् १६३२ में इन्होंने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। 'हिंडोला' रत्नाकर की सर्वप्रथम रचना है।

आपकी दूसरी रचना 'समालोचनादर्श' अनुवाद है। 'हरिश्चन्द्र', 'कल-काशी', 'उद्धव-शतक', और 'गंगावतरण' आपकी प्रसिद्ध मौलिक रचनाएँ। बड़े ही परिश्रम और धन-व्यय से आपने 'विहारी सतसई' तथा 'सूरसागर' का प्रामाणिक संस्करण निकल-वाया, जिनमें 'विहारी सतसई' की टीका आज तक की प्रकाशित टीकाओं में सर्वोत्तम है और 'सूरसागर' का संग्रह और संपादन के पूर्ण होने के पूर्व ही आपने इस संसार से कूच कर दिया।

भाषा तथा शैली—

खड़ी बोली के आधुनिक युग में आकर्षण-हीन विगत-यौवना ब्रजभाषा के साथ सहानुभूति और सहृदयता दिखलाकर रत्नाकर ने अपनी अद्भुत क्षमता तथा प्रतिभा का परिचय दिया। वर्तमान काल में, जब कि अधिकाधिक कवि और लेखक खड़ी बोली से आकर्षित होकर ब्रजभाषा से मुँह मोड़ते चले जा रहे हैं और जब गलित-श्री ब्रजभाषा को हिन्दी-साहित्य के सिंहासन से उठना पड़ रहा है, तब उसके अमूल्य काव्यरत्न-हार में जाते-जाते दो एक मुक्ताओं को गूँथकर उसे नमस्कार कर लेना रत्नाकर के काव्य-प्रतिभा की उद्दण्डता का द्योतक है। 'हिंडोला' और 'समालोचना-दर्श' में रत्नाकर की ब्रजभाषा अपने वास्तविक रूप में है। दोनों के एक-एक उदाहरण देखिए—

नगर-सिन्धु नवसत सजे धंस नवमत सुगन्दाई,
निधि नव, मत्त अपसरन मुमति लवि जिनिहि लजाई ।
प्राणुम में करि छेद-छाद मँति हनराती,
पिय प्यारी की ओर हेरि हिय हुलस सिरानी ॥
धन्य दयधर मुकयि ममय सुभ जीवन धारी,
सखल जगत अस्तुति के उचित समर अधिकारी ।

बढ़त मान जिनकौ ज्यौ-ज्यौ जुग अंतर पावै ,
जैसे नद चौडात चले आगे नित आवै ॥

हिडोला और समालोचनादर्श में रत्नाकरजी की भाषा अपरिमार्जित तथा स्वाभाविकता से हीन है। इसे देखते ही पता लग जाता है कि कवि ने बरवश इसका प्रयोग किया है, लेकिन उद्धव-शतक और गंगावतरण में पहुँचकर रत्नाकर की भाषा-सुन्दरी का रूप निखर गया है। रत्नाकर जी ने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और उसमें संस्कृत की तत्समपदावली को गूँथ दिया है। विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग विल्कुल नहीं के बराबर है कुछ देशी प्रयोग जैसे गमकावत, बगीची, धरना, परना और कुछ अप्रचलित शब्द जैसे स्वामिप्रसेद, पातछाल, दंद-उमस इत्यादि यत्र-तत्र आ गए हैं, लेकिन इनसे भाषा का सौष्ठव नष्ट नहीं हुआ है। रत्नाकर की भाषा में एक विचित्र छटा है जो ब्रजभाषा के कवियों की कोमलकान्त-कलेवरा भाषा से भिन्न है। इनकी भाषा में माधुर्य के स्थान पर ओज-अधिक मात्रा में है। लम्बी-लम्बी समासान्त पदावली की छटा सर्वत्र दीख पड़ती है। छन्दों में इन्होंने कवित्त और रोला का अधिक उपयोग किया है। रत्नाकर की प्रौढ़ भाषा का नमूना नीचे दिया जाता है —

(क) सिंधुर-बदन-सुरंग गंग-सिर-धरन-दुलारे ।
गिरजा-गोद विनोद करत मोदक मुख धारे ॥
सुभ सुडिका उभारि धारि सीतल जल धावत ।
षडमुख-सन्मुख सुमुख साधि उभरकत कम्कवावत ॥

सो लुकत ओट नंदीस की लखि दंपति-मन मुद भरै ।

यह बाल-खेल गनपाल कौ बिघन-जाल सुमिरत हरै ॥

(ख) स्वाति-घटा घहराति-मुक्ति पानिप सौ पूरी ।
केधौ आवति मुक्ति सुभ्र-आभा रुचि-रूरी ॥

मीन-मकर-जल-व्यालनि की चल चिलक मुहाड़े ।

सो जनु चपला चमचनाति चंचल-छवि-छाड़े ॥

रत्नाकर के काव्य की अन्तरात्मा—

रत्नाकर जी ब्रजभाषा के कवि होते हुए भी इस भाषा के अधिकांश कवियों से भिन्न हैं। रीतिकालीन कवियों की चर्चा करनी ही यहाँ व्यर्थ है; क्योंकि नायक-नायिका सम्बन्धी भावनाएँ तो रत्नाकर में शून्य हैं। अब रहा भक्त-कवियों का बात। मूरदास और रसखान आदि की भाँति रत्नाकर का काव्य-रूपतरु पौराणिक कथा के भूमि-क्षेत्र में अंकुरित हुआ है। उद्धव-शतकुंजों रत्नाकर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, पौराणिक कृष्ण-चरित्र पर अवलम्बित है, गंगावतरण से गंगाजी का भूमि पर आना तथा 'हरिश्चन्द्र' में राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-प्रतिष्ठा पौराणिक कथा के आधार पर है। मूर आदि भक्त-कवियों की भाँति रत्नाकर ने भी पौराणिक कथाओं की पुनर्नक्ति की है, लेकिन रत्नाकर के काव्य में भक्ति की वह तल्लीनता और तन्मयता नहीं है जो मूर में है। भक्त-कवियों में रस की धारा बहती है, रत्नाकर में मूर्किया मिलती है। भक्त-कवियों ने पौराणिक कथाओं में अपनी भावुकता का सिक्का करके अपने गरम हृदय का परिचय दिया है। रत्नाकर ने पौराणिक कथाओं में भावों की तबीनता तथा उत्कृष्ट-चमत्कार का मिश्रण करके उसे प्रोज्ज्वल बना दिया है। यही रत्नाकर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। नीचे उद्धव-गोपी-संवाद से एक मूर का पद और एक रत्नाकर का पद उद्धृत करके हम तत्त्व की पुष्टि की जा रही है—

बिनु गोपाल बैरिन भई कुँजे ।

तब ये लता लगति अति जीवल, अब भई विषम ज्वाल की गुँदै ॥

गुंदा बढ़ति जमुना, गगन खोलत, गुंदा कमल फूल, अलि गुँदै ।

पवन पानि धनसार संजीवनि दधिसुत किरन भानु भई भुँजै ॥
 ए ऊधव कहियो माधव सों बिरह कदन करि मारत लुँजै ।
 सूरदास प्रभु की मग जोवत अँखियाँ भई बरनि ज्यौ गुँजै ॥

(सूरदास)

विकसित बिपिन वसंतिकावली कौ रंग,
 लखियत गोपिन के अंग पियराने मै ।
 बौरे वृंद लसत रसाल बर बारिन के,
 पिक की पुकार है चबाव उमगाने मै ॥
 होत पतझार-झार तरुनि समूहनि कौ,
 बँहहरि बसात लै उसास अधिकाने मै ।
 काम-विधि बाम की कला मै मीन मेष कहाँ,
 ऊधौ नित बसत बसंत बरसाने मै ॥

भक्ति का यह शैथिल्य अधिकांश में भक्ति-भावना के छिछलेपन और शृंगार तथा उक्ति-चमत्कार प्रदर्शन की लालसा से उत्पन्न हुआ है। रत्नाकर ने अपने प्रस्तुत भावों को ओजस्विनी भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न किया और फलतः भावों में छिछलापन आ गया। रत्नाकर की वर्णनशैली अद्भुत है। शब्द-योजना का जो सुन्दर चमत्कार रत्नाकर ने उपस्थित किया है वह अन्यत्र नहीं मिलता। एक उद्धरण और देकर इस लेख को समाप्त किया जा रहा है:—

सज्जन कौ सुख होइ सदा हरिपद-रति भावै ।
 छूटै सब उपधर्म सत्त्व निज भारत पावै ॥
 मत्सरता अरु फूट रहन इहि ठाम न पावै ।
 कुकबिनि कौ बिसराइ सुकवि-बानी जग गावै ॥

‘सुकवि-सम्राट् पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय’

परिचय :—

उपाध्याय जी का जन्म सं० १९२२ में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक तहसील में हुआ था। आपके पिता का नाम पं० भोलासिंह उपाध्याय था। आप मुनाफ्य ब्राह्मण हैं। ६ वर्ष की अवस्था में उन्होंने विद्याध्ययन प्रारम्भ किया और वर्नाक्यूलर मिडिल की परीक्षा पास करने के अनन्तर कीन्स कालेज, काशी में कुछ समय तक अंगरेजी का अध्ययन किया परन्तु स्वास्थ्य बिगड़ जाने से पढ़ना छोड़कर घर ही पर संस्कृत, उर्दू और फारसी का अध्ययन करने लगे। नार्मल की परीक्षा पास करने के उपरान्त आप कुछ दिनों कानूनगोर्ड की परीक्षा पास की और कानूनगो हो गये। इस पद पर आप उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे। सन् १९२३ में आपको पेन्शन मिल गई। तबसे आप बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय के हिन्दी-विभाग में अध्यापक हैं और तन-मन-धन से हिन्दी-साहित्य-सेवा में रत हैं।

रचनाएँ :—

उपाध्याय जी की रचनाओं में ‘ठेठ हिन्दी का ठाट’ (गय) अधखिला फूल (गय), बेनिम का बोंका (अनुवाद), प्रिय-प्रवास (महाकाव्य), चुभते चौपटे, चाखे चौपटे (बोलचाल की भाषा), रमकलश, वैदेही-वनवास आदि अनिक प्रसिद्ध हैं। ‘प्रिय प्रवास’ हिन्दी साहित्य में एक ऐसा महाकाव्य है जिम्हने उपाध्याय जी को सर्वदा के लिए अमरता प्रदान किया है। तुलसीदास के रामचरित-मानस को छोड़कर कोई दूसरा ग्रंथ इसके जोड़ का नहीं है—

भाषा तथा शैली—

(प्रिय-प्रवास की भूमिका में उपाध्याय जी ने लिखा है—“यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे-छोटे कई काव्य-ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परन्तु उनमें अधिकांश सौ दोसौ पद्यों में ही समाप्त हैं, जो कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं, मौलिक नहीं। × × × × × अतएव मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस से अग्रसर हुआ। प्रिय-प्रवास की भाषा संस्कृत-गर्भित है। उसमें हिन्दी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। अनेक विद्वान सज्जन इससे रुष्ट होंगे, कहेंगे कि यदि इस भाषा में प्रियप्रवास लिखा गया तो अच्छा होता कि संस्कृत ही में यह ग्रन्थ लिखा जाता। × × × × × क्या रामचरित-मानस, विनय-प्रतिका और रामचन्द्रिका से भी प्रियप्रवास अधिक संस्कृत-गर्भित है ?”

जैसा कि इस उद्धरण से ज्ञात होगा प्रियप्रवास की भाषा संस्कृतगर्भित है परन्तु ‘चुभते चौपदे’ और ‘चोखे चौपदे’ की रचना करके उपाध्याय जी ने हिन्दी-संसार को यह दिखा दिया कि महा-बरेदार सीधी-सादी, साफ-सुथरी भाषा में किस कुशलता के साथ वे भावों की अभिव्यञ्जना कर सकते हैं।

पहले पहल उपाध्याय जी ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। ‘रस-कलश’ इनकी ब्रजभाषा की कविता का एक सुन्दर उदाहरण है, यद्यपि इसमें ब्रजभाषा को वह परिमार्जन नहीं प्राप्त हुआ है जो देव या भतिराम ऐसे सिद्धहस्त कवियों की रचनाओं को प्राप्त है। तदनन्तर द्विवेदी जी के प्रभाव से वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आये।

उपाध्याय जी का भाषा पर जितना अधिकार है उतना शायद ही हिन्दी के किसी अन्य कवि का हो। इनकी भाषा दो प्रकार की

होती है, एक तो अत्यन्त क्लिष्ट, संस्कृत-बहुला और दूसरी सरल, सुबोध और महावरेदार। अपनी अत्यन्त क्लिष्ट भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रियप्रवास में किया है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बाहुल्यता है और लम्बी-लम्बी समस्त पदावलियों की भरमार। इसको एक प्रकार से विभक्ति-रहित संस्कृत भाषा ही कहना चाहिए। यद्यपि उपाध्याय जी ने इस भाषा का उपयोग बड़ी ही कुशलता से किया है, और माधुर्य की भरपूर रक्षा की है पर भावव्यञ्जना में दुरुहता आ गयी है। भाव-व्यञ्जना, जो कविता का प्राण है, गौण हो गया है और भाषा-पाण्डित्य प्रदर्शन, प्रधान। यही इसका बड़ा भारी दोष है। निम्नाद्युक्त अंश को देखिए:—

वसंत-माधुर्य-विकल्प-वर्धनी,

क्रियामयी मार-महोत्सवांकिता ।

सुकपोलें थी तन्म-ग्रंथ में लसी,

स-अंगरागा अनुगम-रंजिता ॥

दूसरी प्रकार की भाषा जिसको उपाध्याय जी ने सफलता-पूर्वक प्रयुक्त किया है वह बोल-चाल की महावरेदार भाषा है। इसमें एक भी क्लिष्ट शब्द नहीं आने पाया है। इसमें उर्दू भाषा के चलते-पुरजे महावरों की छटा ही निगली है:—

किरकिरी वह आंग का जाये न यन,

जो हमारी आंग का तारा रहा ।

कर दे न बटे बल्लेज के चली,

हैं जिसे टुट्टा बल्लेज का घटा ॥

ऐसे स्थलों पर उपाध्याय जी ने अपने महावरे-दानी के पाण्डित्य का पूर्ण परिचय दिया है। लेकिन इस प्रकार की शैली में भी भाव-व्यञ्जना को भारी ठेस लगी है। भावों का प्रकाशन भली-भाँति नहीं हो पाया है। मालूम पड़ता है कवि भाषाधिकार-

प्रदर्शन ही में लीन है। वह भाषा के पीछे दौड़ता है न कि भाषा उसके पीछे। इस दौड़ा-दौड़ी में काव्य-गत भावों को ठुकराया गया है और यह ठुकराना कवित्व के लिए बड़ा ही अहितकर हुआ है।

छन्दों के निर्वाचन में भी अयोध्यासिंह ने अपनी साहित्य-शास्त्र-विदग्धता का परिचय दिया है। इनकी नवीनता अतुकान्त छन्दों के लिखने में है। अतुकान्त छन्द इनके पहले हिन्दी के बहुत कम कवियों ने लिखा था। जो कुछ अतुकान्त छन्द लिखे भी गये थे उनमें भद्दापन और अपरिपक्वता थी। उपाध्याय जी ने परिमार्जित शैली में अतुकान्त पदों की रचना की। उनमें वही माधुर्य है जो कि तुकान्त छन्दों में है। इन्होंने अपनी विदग्ध रचनाओं में संस्कृत के मन्दाक्रान्ता, इन्द्रवज्रा, शार्दूलविक्रीणित आदि छन्दों का प्रयोग किया है। वाक्य-रचना तथा वाक्य-विन्यास भी संस्कृत की शैली में है। अपने महावरेदार भाषा में इन्होंने सीधे-सादे छन्दों से काम चलाया है।

विविधि—

प्रियप्रवास में उपाध्याय जी ने श्रीकृष्ण के चरित्र का चित्रण एक नवीन दृष्टिकोण से किया है। 'प्रियप्रवास' के पूर्व-वर्ती काव्यों में हम यमुना के तट पर वंशी बजानेवाले, दधि-माखन चुरानेवाले, गोपियों के साथ भ्रू-भंग-विलास करनेवाले, ब्रजललनाओं के साथ काम-केलि-कलाप करनेवाले श्रीकृष्ण की अश्लील लौकिक तथा अविश्वसनीय अलौकिक लीलाओं का वर्णन पाते हैं। हरिऔध के श्रीकृष्ण अलौकिक नहीं हैं। वे इसी संसार के वासी हैं। उन्हें अपने देश से प्रेम है और अपने देश-वासियों को लाभ पहुँचाने के लिये वे प्राण तक देने को प्रस्तुत हैं। उपाध्याय जी ने श्रीकृष्ण के लोक-पावन चरित्र का वर्णन किया है—

अतः इसी काल यथार्थ रूप से, वजेन्द्र को ज्ञान हुआ फणीन्द्र का, विचार के प्राणि-समूह-कष्ट को हुए ससुतेजित वीर वेशरा । हितैषिणा मे निज जन्म-भूमि की, अपार आवेश हुआ प्रवेश को । बनी महा वंक गठी हुई भवे, नितान्त विस्फारित नेत्र हो गए ।

प्राकृतिक चित्रों के वर्णन में हरिऔध को बड़ी सफलता मिली है । पट-श्रुत आदि का वर्णन इन्होंने बड़ी कुशलता से किया है । कहीं-कहीं तो इनकी वर्णन-शैली आचार्य केशवदास से बढ़ गयी है । नीचे दिये हुए अवतरण में कवि ने वसंत में किसी पेंड़ की को शाखा का कैसा सजीव वर्णन किया है—

विमुग्धता की वर-रंगभूमि सी,
प्रलुब्धता केलि वसुन्धरोपमा ।
मनोहरा थीं तर-ढालियाँ महा,
नई कली कोमल कोपलो भरी ॥

उपाध्याय जी का 'रस-कलस' ब्रजभाषा का एक सरस ग्रंथ है । यह उपाध्याय जी के आचार्यत्व को उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जिस प्रकार 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' केशवदास के आचार्यत्व को । इसमें सब रसों के उदाहरण दिये गये हैं । इन्होंने इसमें नायिकाओं की संख्या में भी परिवर्धन किया है । परिवार-प्रेमिका, लोका-प्रेमिका और देश-प्रेमिका आदि नायिकाएँ उपाध्याय जी की लेखनी से निर्मित हुई हैं ।

अलंकारों के प्रयोग में उपाध्यायजी की कला सदा संयत रहती है । चमत्कार तथा उक्ति-वैचित्र्य के लिये इन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, यह बात रसकलस से भली-भाँति प्रकट हो जाती है ।

कविपुङ्गव बाबू मैथिलीशरण गुप्त

परिचयः—

‘साहित्य-सदन’ चिरगाँव से राष्ट्रीयता की मधुर मन्दाकिनी प्रवाहित करनेवाले बाबू मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सं० १९४३ में चिरगाँव, जिला भोजी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। ये अग्रवाल वैश्य हैं और वैष्णव मतानुयायी हैं। गुप्त जी की रुचि बचपन ही से पढ़ने-लिखने की ओर थी। कहा जाता है कि इनके पिता एक बहुत बड़े भगद्वक्त थे। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्र, जाति और भक्ति की भावनाओं का मूल स्रोत पैदा है। गुप्तजी का पालन-पोषण ही ऐसे वातावरण में हुआ कि इनमें जातीयता और राष्ट्रीयता की प्रबल प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ। गुप्त जी पाँच भाई हैं। इनके छोटे भाई सियारामशरण गुप्त भी हिन्दी के अच्छे कवि हैं। गुप्त जी ने अपने गाँव ही में एक प्रेस खोल रखी है जिसका नाम ‘साहित्य सदन’ है। यही से वे अपनी रचनाओं का प्रकाशन करते हैं।

गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनाएँ ‘सरस्वती’ में प्रकाशित हुईं। उस समय सरस्वती का संपादन आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी करते थे। लोगों का कहना है कि द्विवेदी जी को गुप्त जी अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं और उन्हीं के आचार्यत्व में उन्होंने कविता करना सीखा। उन्हीं से इनको साहित्य-सेवा का प्रोत्साहन मिला।

गुप्त जी की रचनाओं में प्रमुख ये हैंः—भारत-भारती, जयद्रथ-

वध, गुरुकुल, किसान, विरहिणीव्रजानना, रंग में भंग, पंचवटी, तिलोत्तमा, अतथ, त्रिपथगा, चन्द्रहास, यशोधरा, साकेत और द्वापर । भारत-भारती इनकी सर्वप्रथम रचना है और साकेत एक महाकाव्य है ।

भाषा तथा शैली:—

‘भारत-भारती’ की रचना प्रारम्भ करते समय भारत-राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि ने यह इच्छा प्रकट की थी:—

मानस-भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती ।

भगवान भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती ॥

ईश्वर ने कवि की प्रार्थना उस समय स्वीकार कर ली थी या नहीं, उसका अनुभव उस नवोत्थित कवि को भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वर्षों बाद आज चिरगाँव के शांत-कुटीर में बैठकर कर साहित्य के इस अटल तपस्वी को ज्ञात हो गया होगा कि उसकी ‘भारती’ हिन्दी-भाषी बच्चे-बच्चे के हृदय में गूँज रही है । ‘भारत-भारती’ ने हिन्दी भाषा-भाषियों को यह बतला दिया कि खड़ी-बोली के दिन लौट आये । खड़ीबोली का उपयोग हिन्दी-पद्य के लिये सर्वप्रथम कब हुआ इस विषय पर यहाँ मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिस खड़ीबोली का उपयोग भारतेन्दु चारू धारश्चन्द्र ने काव्य-भाषा के लिये किया उसका कलेवर अपरिमार्जित तथा भड़ा था । उसमें उर्दू के शब्दों की भरमार थी । धीरे-धीरे यह परिष्कृत होने लगी और उसमें सरसता और सौष्ठव का समावेश हुआ । फिर भी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का वितर्कवाद उठ खड़ा हुआ । खड़ी बोली के विरोधियों का कहना था कि खड़ी बोली बोल-चाल और गद्य के लिए भले ही उपयुक्त हो लेकिन पद्य में साधुर्य और प्रसाद लाने की क्षमता इनमें नहीं है । सर्वसं

पहले पं० श्रीधर पाठक ने खड़ीबोली के परिमार्जित रूप को हिन्दी-पद्य के लिए प्रयुक्त किया। इसके बाद खड़ीबोली पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथों में पड़कर और भी परिष्कृत हुई। इसके अनन्तर गुप्तजी ने इसमें मे युगान्तर ही स्थापित कर दिया।

गुप्तजी ने खड़ीबोली में काव्य की भाषा का जो रूप निर्धारित किया वह उसका उत्कृष्टतम रूप कहा जा सकता है। खड़ीबोली गुप्तजी के हाथों में परिपुष्टता की चरम सीमा तक पहुँच गयी। काव्य-क्षेत्र में, जैसा कि ऊपर कह आये है, आचार्यजी को गुप्तजी अपना गुरु मानते हैं। लेकिन भाषा-सौष्ठव में शिष्य गुरु से कहीं आगे बढ़ गया है, यह बात निःसंकोच कही जा सकती है। गुप्तजी की खड़ीबोली की कविता बहुत ही मधुर उतरी है। इनकी भाषा सरल है और शब्द मधुयम है। हाँ, कहीं-कहीं पर कर्ण-कटु शब्द भी आ गये हैं। 'हरिऔध' की भाँति लंबे-लंबे समस्त पद कम देखने में आते हैं। यदि कहीं समस्त पदावली है भी तो बहुत बड़ी नहीं है और न उसके कारण भाव-व्यंजना में कोई दुरुहता ही आयी है। इनकी भाषा को हम सरल खड़ीबोली कह सकते हैं। उसमें संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग है, कहीं पर किसी अप्रचलित और दुरुह शब्द का प्रयोग नहीं है।

गुप्त जी हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान के अनन्य भक्त हैं इनका मत है कि जब हमें अपने भाषा ही में भावों को व्यक्त करने के लिये पर्याप्त शब्द मिल जाते हैं तो हम अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग करके अपनी गुलामी क्यों दिखलावें ? इसलिए गुप्तजी ने शुद्ध हिन्दी के शब्दों को छोड़ करके किसी भी भाषा के शब्द का उपयोग नहीं किया है और यदि कहीं आवश्यकतावश उन्हें

ऐसा करना पड़ा है तो उन्हें उन्होंने हिन्दी के साँचे में ढाल लिया है। 'जरा' को गुप्त 'जरा' ही करके लिखते हैं।

जहाँ तक हो सका है गुप्त जी ने अपनी भाषा को साफ और सुवरा बनाये रखने का प्रयत्न किया है। परन्तु कहीं-कहीं पर छन्द-शाल के वर्शभूत होकर 'हृजियो', हूजो, अँखियो' का प्रयोग करना पड़ा है तो कहीं पर 'दृक्कालिमा' 'हृत्पत्र' आदि अनगढ़ शब्दों को लाना पड़ा है। साथ ही साथ महावरों की न्यून्यता सर्वत्र पायी जाती है। हिन्दी महावरों में अधिकतर उर्दू के शब्दों का उपयोग होता है। कुछ महावरे उर्दू के ही व्यवहृत होते हैं। जान पड़ता है कि उर्दू के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाने का गुप्त जी ने भरसक प्रयत्न किया है। अब गुप्त जी की भाषा का नमूना नीचे दिया जाता है—

वरता हुआ बध धेरियों का धैर-शोधन के लिए,
रगमध्य वह फिरने लगा अति दिव्य-द्रुति धारण किए।
उस काल मृत मुमित्र के रथ होकने की रीति से,
देखा गया वह एक ही दम-बीस सा गति भीति रें ॥

गुप्त जी के काव्यों में मात्रिक और वार्षिक दोनों प्रकार के छन्दों का उपयोग हुआ है। गुप्तजी ने गीतिका और हरिगीतिका का इतना कुशल प्रयोग किया है कि ये दो छन्द अब अन्य कवियों के लिये जूठनमात्र रह गये हैं। इन्होंने अतुफान्त कविताएँ भी बनाई हैं।

गुप्तजी के काव्यों में भागत-भागती, गुम्बुल, हिन्दू आदि उपदेशात्मक है, मंकार के गीत गीतिकाव्यात्मक है और 'माकंत' प्रबन्धात्मक महाकाव्य है।

गुप्त जी के काव्य की अन्तरात्मा:—

गुप्त जी को काव्य की प्रेरणा जाति, राष्ट्र और भक्ति से प्राप्त हुई। इन्हीं तीनों प्रेरणाओं का संचित परिचय गुप्त जी के साहित्यिक भावनाओं के समझने के लिये पर्याप्त होगा।

शताब्दियों से पद-दलित हिन्दू-जाति की जो शोचनीय अवस्था इस समय है उस पर कौन ऐसा सच्चा हिन्दू होगा जो आठ-आठ आँसू न बहाये ? गुप्त जी का उद्भव और पालन-पोषण हिन्दू-समाज ही में हुआ, इसलिए कवि ने हिन्दू-समाज और हिन्दू-राष्ट्र के उन्नति में योग देना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। भारत-भारती में गुप्तजी ने अपनी लेखनी को सम्बोधित करके कहा है—

स्वच्छन्दता से कर तुम्हें करने पड़े प्रस्ताव जो ।

जग जायँ तेरी नोक से सोये हुए हो भाव जो ॥

गुप्त जी ने सरस्वती के वरदान का उपयोग जाति-सेवा में किया। सुपुत्र हिन्दू-जाति को जगाने का जितना सफल प्रयत्न इनका हुआ उतना किसी भी समाज-सुधारक या राजनीतिक नेता का नहीं हुआ। हिन्दू-जाति के उद्बोधनार्थ उन्होंने पहले 'भारत-भारती' में भारत के प्राचीन गौरव का प्रदर्शन किया। यथा:—

हे ब्राह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो,

भूलो न अनुपम आत्म-गौरव धर्म के ध्यानी बनो ।

क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को भेट दो ।

निज देश को जीवन-सहित तन-मन तथा धन भेंट दो ॥

प्राचीन गौरव दिखलाकर कवि वर्तमान दयनीय दशा पर आँसू बहाता है.—

भारत तुम्हारा आज यह कैसा भयंकर वेप है ?

हे और सब निःशेष केवल नाम ही अवशेष है ।

हा राम ! हा हा कृष्ण ! हा हा नाथ हा रक्षा करो ।

मनुजत्व दो हमको दयामय ! दुःख दुर्बलता हरो ॥

गुप्त जी तुलसीदास की भोति राम के अनन्य भक्त हैं । राम ही इनके इष्ट-देव हैं और उनके प्रति दास्य-भाव का इन्होंने प्रदर्शन किया है । सगुण राम के गुप्त जी उपासक हैं । निर्गुण रूप को स्वीकार करना गुप्त जी के लिये 'दुरुह'-सा प्रतीत होता है । परोक्ष ढंग से इन्होंने निगुणोपासकों पर कटाक्ष भी कर दिया है । इनके राम कृष्ण से भिन्न नहीं हैं:—

धनुर्वाण या वेणु लो श्याम रूप के संग ।

मुक्त पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग ॥

गुप्त जी के राम भी तुलसी के राम की भोति अत्याचारियों और दुष्टों के दमन ही के लिये पृथ्वी पर अवतार लेते हैं । राम भक्ति की अनन्यता गुप्त जी में इतनी अधिक है कि जिन काव्यों का कथानक महाभारत के आधार पर है उनमें भी मंगलाचरण में राम की स्तुति की गयी है । गुप्त के राम का आदर्श जाति-सेवा, राष्ट्र-सेवा और समाज-सेवा है । इसके लिये वे दुष्टों का दमन करते हैं और फिर से मनुष्य-जाति को सुखी बनाते हैं:—

भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया ,

नर को ईश्वरना प्राप्त कराने आया ।

सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया ,

इस भूतल ही को स्वर्ग बनाने आया ॥

गुप्त जी ने भारत की प्राचीन संस्कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वे एक राष्ट्रीय कवि हैं और शान्तिद्वयो मे पद-द्रलित हिन्दू-राष्ट्र के उत्थान के लिये ही इन्होंने लेखनी चलायी है । इनकी उपदेशात्मक कविताओं में भारतीयों को उत्थान का प्रोत्साहन मिलता है । भारत के प्राचीन गौरव को दिखलाकर, उसकी दय-

(१०७)

नीय वर्तमान दशा का दिग्दर्शन कराकर इन्होंने भारतीयों के उद्बोधन का प्रचुर प्रयत्न किया है और अन्त में भगवान से भारतवर्ष को फिर से पुण्य-भूमि बनाने की प्रार्थना करके 'केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए' की सार्थकता को व्यक्त किया है । इस कार्य के लिये उन्होंने यह आवश्यक समझा है कि हिन्दू-जनता अपने हिन्दुत्व का स्मरण करे । अस्तु:—

रखो हिन्दूपन का गर्व ।

यही ऐक्य साधन का सर्व ॥

हिन्दू, निज संस्कृति का त्राण ।

करो भले ही दे दो प्राण ॥

कविवर बाबू जयशंकर 'प्रसाद'

परिचय:—

हिन्दी-जगत् में छायावाद के प्रवर्तक कविवर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल १२, सं० १९४६ में काशी में एक प्रसिद्ध हलवार्ड वैश्य कुल में हुआ था। इनके पितामह साह शिवरत्न ने तम्बाकू का व्यवसाय करके अधिक धन पैदा किया था। इनका घराना सुँधनी साहु के नाम से प्रसिद्ध है। साहु शिवरत्न काशी में अपनी दानशीलता के लिये प्रसिद्ध थे। 'प्रसाद' जी के पिता का नाम साहु देवीप्रसाद था।

प्रसाद जी घर ही पर प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके स्थानीय फीन्स कॉलेज में भर्ती हो गये। जब ये सातवाँ कक्षा में थे इनके पिता की मृत्यु हो गयी। इन्होंने पढ़ना-लिखना छोड़ दिया और घर ही पर अँग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और फारसी का अध्ययन करने लगे। संस्कृत की ओर इनकी विशेष रुचि थी। इन्हे भारत के प्राचीन गौरव पर गर्व था जैसा कि इनके काव्यों से प्रकट होता है। इन्होंने भारत के पुरातत्व-साहित्य का अध्ययन किया और ये भारतीय दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। जब इनकी आयु १७ वर्ष की थी तभी इनके बड़े भाई का देहान्त हो गया। अब गृहस्थी का सारा बोझ इन्हीं पर आ पड़ा। इसमें उन्होंने बड़ी कुशलता दिखलायी और दो ही वर्ष के भीतर पैतृक सम्पत्ति पर जो कुछ ऋण था उसे चुका दिया। अब इनके लिये केवल दो काम रह गये; व्यवसाय की देख-भाल और साहित्य की सेवा।

प्रसाद जी को बचपन ही से कविता करने का शौक हो गया

था । दूकान पर बैठकर आप रही कागजों की पृष्ठ पर हृदयोद्धवास अंकित किया करते । इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ ब्रजभाषा में हुआ करती थी और इन्दु नामक पत्रिका में छपती थी । दिसम्बर सन् १९३१ में प्रसाद जी ने कलकत्ता, पुरी आदि स्थानों की यात्रा की । पुरी में अथाह अम्बुनिधि ने प्रसाद के मस्तिष्क और हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला ।

प्रसाद जी का शरीर हृष्ट-पुष्ट और मुखाकृति देदीप्यमान थी । इन्होंने बचपन ही से व्यायाम करके अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट बना रखा था । इनका पहनावा सीधा-सादा और भारतीय संस्कृति के अनुकूल था । जीवन-संध्या में प्रायः ये रुग्ण रहा करते थे । हिन्दी-साहित्य के दुर्भाग्य-वश कार्तिक शुक्ल ११, सं० १९६४ में इन्होंने संसार का परित्याग कर दिया ।

प्रसाद जी की विनम्रता उनके अपने परिचय नामक कविता में देखिए:—

छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ,
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ ।
सुनकर क्या तुम भला करोने मेरी भोली आत्म-कथा ?
अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन-व्यथा ॥

भाषा तथा शैली:—

प्रसाद जी की प्रारम्भिक रचनाएँ ब्रजभाषा में हुई थी । यह ब्रजभाषा हरिश्चन्द्र काल के कवियों की भाषा के सदृश है । इसमें कहीं-कहीं खड़ी बोली के भी शब्द आ गये हैं । 'प्रेम-पथिक' की रचना पहले-पहल ब्रजभाषा ही में हुई थी । परन्तु प्रसाद जी के समय में द्विवेदी-स्कूल का बोल-चाला था । अतएव प्रसादजी ने भी

समय की गति में पीछे रहना उचित नहीं समझा और खड़ी बोली को अपना लिया। अपनी पहली रचनाओं को भाषा को दूसरे संस्करण में खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया।

प्रसाद जी को मंत्र भाषाओं में संस्कृत बहुत ही प्रिय लगती थी। संस्कृत के पुरातत्व इतिहास का इन्हें अच्छा ज्ञान था। भारतीय दर्शन से इन्हें प्रगाढ़ प्रेम था। उपनिषदों से इन्हें बड़ी ही रुचि थी। इसलिये इनकी भाषा-शैली पर हमें संस्कृत-साहित्य की छाप मिलती है। वह एक प्रकार से संस्कृतबहुल ही है। उसमें संस्कृत के तत्त्वम शब्दों की भरमार है और कहीं-कहीं लम्बी-लम्बी समस्त पदावलियाँ हैं। इनकी भाषा न तो मैथिलीशरण गुप्त की भाँति सरल खड़ी बोली है और न हरिऔध की भाँति क्लिष्ट खड़ी बोली। नीचे दिये हुए पद में इनकी भाषा का नमूना देखिए: —

जने हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक ।

व्योम-तम-पुंज हुआ तब नाश, अग्निल संस्मृति हो उठी अणोरु ॥

विमल घाणी ने बीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत ।

मत्त स्वर मत्त मिन्यु में उठे छिड़ा अति मधुर गाम संगीत ॥

हाँ, यह बात अवश्य है कि इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ सरल हैं, परन्तु समय के साथ-साथ इनकी रचनाएँ प्रौढ़ तथा भाषा गम्भीर होती गयी। भारतीय दार्शनिक विचारों में भाव के साथ साथ भाषा में दुरुद्धता आ गयी। इनकी शैली में यह विशेष गुण है कि भाषा भाव की अनुगामिनी है और भावों के अनुसार भाषा में भी चढ़ाव-उतार हुआ करता है। भरना, आँसू और प्रेम-अधिक में भाषा मोर्चा-सादी है और जिस प्रकार इनके 'करुणा-कलित हृदय में विकल रागिनी वज्रती है।' उसी प्रकार भाषा में भी करुणा की छाप है। परन्तु कामाग्निनी में विषय के साथ-साथ भाषा भी दुर्बोध है। शब्दावली सर्वत्र ललित और मराठनीय है और

सहावरों की न्यूनता है। गुप्त जी की भाँति इन्हें भी विदेशी शब्दों को अपने शब्दमण्डली में स्थान देना अरुचिकर था। इन्हें इस बात का बहुत अधिक ध्यान रहता था कि भाव-व्यंजना को अनुगुण बनाए रखकर जहाँ तक हो सके हिन्दी के ही शब्दों का उपयोग किया जाय। छन्दों के उपयोग में भी उन्होंने शास्त्रीय पद्धति का अनुकरण नहीं किया। भावों की अभिव्यक्ति में उन्हें पिङ्गल आदि का ध्यान नहीं रहा। जैसा कि आजकल कवियों की धारणा है कि कविता के लिये छन्द-शास्त्र के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, यही बात प्रसाद में भी पायी जाती है। उन्होंने कुछ अतुकान्त पदों की रचना भी की है। उन्होंने हिन्दी-काव्य-जगत् में रूपात्मक और भावात्मक क्रान्तियों की। जगन्नाथप्रसाद शर्मा के शब्दों में “भाषा सौरभ का जितना परिष्कृत रूप हमें प्रसादजी की रचनाओं में प्राप्त होता है वह स्तुत्य है। सचमुच इनकी भाषा अतीव सजी हुई होती है। साथ ही साथ वह भाव-व्यंजना की दृष्टि से बहुत ही पुष्ट तथा प्रबल होती है। कोई भी ऐसा स्थल दृष्टिगोचर नहीं होता जहाँ वह भाव-प्रकाशन में निर्वल हो जाती हो। वह तो वर्षा-ऋतु की सरिता की भाँति ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है त्यों-त्यों धारावाहिक होती गई है।”

प्रसादजी की भाषा का एक और नमूना देखिए:—

निर्वासित थे राम, राज्य था कानन में भी ।

सच ही है श्रीमान भोगते सुख वन में भी ॥

चन्द्रातप था व्योम तारका रत्न जड़े थे ।

स्वच्छ दीप था सोम प्रजा-तरु-पुञ्ज खड़े थे ॥

शान्त नदी का श्रोत बिछा था अति सुख-कारी ।

कमल-कली का नृत्य हो रहा था मनहारी ॥

प्रसाद की रचनाओं में प्रमुख ये हैं:—

नाटक—स्कन्दगुप्त, अज्ञातशत्रु, चन्द्रगुप्त, ध्रुव-स्वामिनी, विशाख, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री ।

काव्य—कामाग्निनी, आँसू, लहर, प्रेमपथिक, झरना, कानन-कुसुम ।

उपन्यास—कंकाल, तितली ।

कहानी-संग्रह—आकाशदीप, छाया, इन्द्रजाल, आँधी ।

प्रसाद के काव्य की अन्तरात्मा:—

कविवर प्रसाद जी के भाव-जगत् का विश्लेषण करना बहुत ही असाध्य है और उसका थोड़े में सारांश दे देना असम्भव ही है । यहाँ पर उनकी मनोवृत्ति का संक्षिप्त परिचय दे देना ही उचित होगा ।

प्रसाद की प्राग्भिक कविताओं में प्रेम-तत्त्व की प्रधानता है । उनका हृदय प्रेम से ओत-प्रोत है, भावुक है और संसार को प्रेम के रंग में रंगा हुआ देखता है:—

मानव-जीवन वेदी पर, परिणय है विरह-मिलन का,
सुख-दुःख दोनों नाचेंगे, हैं गेल ओल का मन का ।

प्रेम-पथिक उनकी प्रेम-प्रधान कृति है । इससे उनके हृदय का परिचय भली-भाँति मिल जाता है । कवि की यह धारणा है कि मनुष्य-जीवन में एक समय ऐसा होता है जब उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त रहता है:—

प्रथम जीवन मदिरा से मत्त, प्रेम करने की थी परचाह ।

और किसीको देना है हृदय, चीन्हा ने की थी तनिक न चाह ॥

इस प्रेम से विपासा होती है और वांछित फल को पाकर भी 'भरा जी तुमको पाकर भी हो गया छिड़लें जल का मीन' ही रह जाता है । अन्तिम के कारण:—

इस करुणा कलित हृदय में, क्यों विकल रागिनी बजती ।

क्यों हाहाकार स्वरो में, वेदना असीम गरजती ॥

प्रेम के कारण विरह, नैराश्य, उन्माद सभी कुछ होता है, परन्तु फिर भी कवि भौतिकता से दूर ही रहता है; उसमें अश्लीलता नहीं आने पाती । उसका प्रेम शुद्ध और आध्यात्मिक है । इसमें इन्द्रिय-जन्य लिप्सा नहीं है । अन्त में कवि प्रेमी से कहता है:—

पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब ।

आँसू के कन-कन से गिनकर, यह विश्व लिए हैं ऋण उधार ।

मुझको न मिला रे कभी प्यार ।

प्रसाद जी हिन्दी-साहित्य के प्रथम छायावादी कवि हैं । सबसे पहले उन्होंने अनुभव किया कि जिस प्रेम को, जिस सहानुभूति को, जिस सहृदयता को हम मानव-जगत में ढूँढ़ते हैं वह प्रकृति के मूक संसार में प्रचुर मात्रा में मिल सकता है । इसी लिए उनके हृदय से यह उद्घ्वास निकल पड़ा:—

चेतन समुद्र में जीवन, लहरो मा बिखर पड़ा है ।

कुछ छाप व्यक्तिगत अपना, निर्मित आकार खड़ा है ॥

छायावाद के जिस शिशु को प्रसाद ने अपने करुण हृदय में पाला था वह आज किशोरावस्था में है । यह भविष्य ही बतलायेगा कि हिन्दी-साहित्य में वह किस प्रकार फूल-फलेगा ।

प्रसाद जी को जीवन के घात-प्रतिघात ने नियतिवादी और निराशावादी बना दिया, अतः उन्हें भारत के प्राचीन अध्यात्मवाद का ध्यान आया । उन्होंने उन ऋषियों की अमर कृतियों का अध्ययन किया जिसके ज्ञान से मनुष्य सांसारिक सरिता को पार करके मानसिक शान्ति की अनुभूति करता है और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है । उन्होंने उपनिषदों तथा भारत की

प्राचीन संस्कृति का अध्ययन किया। उनके विचारों में दार्शनिकता ने प्रवेश किया। 'कामायिनी' में इसकी गहरी छाप है:—

चेतनता का भौतिक विभाग,
कर जग को बोट दिया विराग।
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत,
वह रूप बदलता है शब्द-शब्द ॥

भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते समय प्रसाद जी बौद्ध तथा गुप्तकालीन सभ्यता की ओर अधिक आकर्षित हुए। उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक तत्वों की खोज की, जिनका मूल्य साहित्य के विदग्ध विद्यार्थी हो आंक सकते हैं। अपने नाटकों का कथानक इन्होंने गुप्त-कालीन ऐतिहासिक तत्व पर निर्मित किया। यद्यपि यहाँ पर 'कवि प्रसाद' का ही विवेचन किया जा रहा है परन्तु प्रसंगवश उनके नाटकों पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डाल देना अनुचित न होगा।

प्रसाद जी के नाटकों में घटनाओं की प्रधानता नहीं है। उसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का आभास मिलता है। वे साहित्यिक दृष्टि से लिखे गये हैं और रंगमंच के योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय करना कठिन है। उनमें सामयिक, सामाजिक और राजनीतिक गुणधर्मों का विश्लेषण है। प्रसाद जी ने नाटकों की प्राचीन परिपाटी में भी कुछ हेर-फेर किया है। उनमें बीच-बीच में जो गीत आये हैं वे बड़े ही साहित्यिक और मनोहर हैं। प्रसाद के नाटकों में भारत के प्राचीन गौरव को प्रकट करने की प्रेरणा प्रधान है।

भारत के प्राचीन गौरव का गान कवि ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में किया है। प्रसाद का प्राचीन भारत वही है जो समग्र का सर्व-

(११५)

प्रथम सभ्य देश था, जहाँ के लोगों ने सबसे पहले प्रभात का दर्शन किया । भारत के प्राचीन गौरव को दिखलाकर कवि हमारे सामने यह आदर्श रखता है:—

जिएँ तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष—

निष्ठावर करें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ।

प्रसाद जी राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत है । भारत की आधुनिक दयनीय दशा को देखकर उनका देश-भक्त हृदय छटपटाता है । वे भारतीयों के उत्साह को बढ़ाने के लिये कहते हैं—

हिमाद्रि तुङ्ग शृङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ।

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला म्वतंत्रता पुकारती ।

अमर्त्य आर्य वीर हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो ।

प्रगस्त पुण्यपथ है, बड़े चलो, बड़े चलो ॥

सुकवि पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

परिचयः—

हिन्दी-भाषा के परम्परागत काव्य-प्रणाली में युगान्तर-उत्पादक पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी का स्थान आधुनिक हिन्दी-कवियों में बहुत उच्च है। इनके पिता पं० रामसहाय त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और उन्नाव जिले के गढ़कोला गाँव के निवासी थे। वे बंगाल के महिषादल रियासत में नौकर थे। वही सं० १६४७ में मेदनीपुर गाँव में आपका जन्म हुआ था।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा बंगाल ही में हुई। प्रारम्भ में आपको बंगला वर्णमाला तथा भाषा का ज्ञान कराया गया। इसके बाद आपने बंगाल में मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। कविता से प्रेम आपको बचपन ही से था। आपकी प्रारम्भिक कवितार्पण बंगला भाषा में हुआ करता था। हिन्दी भाषा उन्होंने बाद को सीखा। कहा जाता है कि आपकी स्वर्गीय धर्मपत्नी प्रतिदिन गमायण का पाठ किया करती थीं जिसको आप सुलभ भी न समझ सकते थे। इसलिए महात्मा तुलसीदास के इस महाकाव्य को पढ़ने के लिए आपने हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। प्राकृतिक प्रतिभा तो थी ही, थोड़े दिनों में आप हिन्दी भाषा के पूर्ण विद्वान हो गये। अब आप हिन्दी में कविता करने लगे।

निरालाजी की प्रमुख रचनाएँ ये हैंः—

(१) अनामिका, परिमल, गीतिका	(काव्य)
(२) आसरा, प्रलम्बा, निरुपमा	(उपन्यास)
(३) लिली, सर्ग्री	(कठानियाँ)
(४) ग्रीन्ड कविता कला	(समालोचना)

भाषा तथा शैली—

निराला जी की भाषा शुद्ध खड़ीबोली है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। पदावली कोमल, कान्त और मँजी हुई है। कहीं-कहीं पर समस्त पदावलियों की छटा भी दृष्टिगोचर होती है—

मौन है, पर पतन में उत्थान मे,
वेणु-वर-वादन-निरत-विभु गान में।
है छिपा जो मर्म उसका समझते,
मौन तो भी है उसी के ध्यान में ॥

इस कोमल कान्त पदावली में कविता कहीं-कहीं दुरूह हो गयी है। कहीं-कहीं भावों के तारतम्य का पता ही नहीं चलता। परन्तु यह दोष कवि की भाषा का नहीं है। निराला जी एक दार्शनिक कलाकार है। इनके विचारों की पृष्ठ-भूमि अद्वैतवाद की जटिल समस्या है। अंत. भावों के अनुसार भाषा स्वत. दुर्बोध और दुरूह हो जाती है। भावों के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ भाषा में भी उतार-चढ़ाव की गति लक्षित होती। इनके भावानुकारिणी भाषा का सुन्दर उदाहरण नीचे देखिए:—

वह आता—

दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,

चल रहा लकड़िया टेक।

मुट्ठी भर दाने को—भूख मिटाने को।

मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता—

दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।

निराला जी का शब्द-चयन तथा छन्द-प्रयोग भी अपने ढंग का निराला ही है। शब्दों के प्रयोग में आप उदार व्यावहारिकतावादी

हैं। भावों की व्यंजना के लिये आपको उर्दू शब्दों को ग्रहण करने में संकोच नहीं होता। जैसा कि मैथिलीशेरण गुप्त की भाषा तथा शैली की विवेचना में बतलाया जा चुका है, गुप्त जी यथा-संभव किसी भी विदेशी शब्द को अपनी शब्द-मण्डली में स्थान नहीं देते। परन्तु निराला जी आवश्यकतानुसार अरबी और फ़ारसी शब्दों को भी ग्रहण कर लेते हैं:—

“सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “धुप धुप धुप”

है गूँज रहा सब कहीं—”

“बिछे हुए थे कोटे उन गलियों में

जिनसे मैं चलकर आई—

पेरो में छिद जाते जब

आह मार मैं तुम्हें याद करती तब

राह प्रीति की अपनी-वही कंटकारीण

अब मैंने तै कर पाई ॥

उर्दू भाषा के साथ-साथ उर्दू महावरों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। ‘राह तै करना’ ‘आह भरना’, ‘आह-मारना’ ‘कलेजे के दो टुक करना’ इत्यादि उर्दू के चलते-पुर्जे महावर इनकी भाषा में दृष्टिगोचर होते हैं। इस खिचड़ी भाषा से हिन्दी का हित हुआ है अथवा अहित, इसका निर्णय भविष्य ही करेगा, परन्तु अव्यक्त के साथ ‘सिर्फ’ और कंटकारीण के साथ आह भरकर याद करना रेशम की अँगियों में टाट के वस्त्रों के सदृश हैं। जब संस्कृत की कोमल कान्त पदावली के हंसों के बीच में पर्शिया और अरब के कौण बैठ जाने हैं तो सारी सभा कीकी पर जाती है। निराला जी की इस शैली का हिन्दी के नवीन कवियों पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे हिन्दी भाषा का भविष्य चिन्ताजनक होता जाता है। निराला ने तो केवल ‘दिल’ ही की छटा दिखलाकर

विश्राम ले लिया है परन्तु आजकल के कवि 'भाशूक की नजरों' से घायल होकर दिल के 'अरमान' की आभा प्रदर्शित कर रहे हैं ! देखे हिन्दी के भविष्य में क्या बदा है !

भाषा की भाँति छन्द-निर्वाचन में भी निराला जी की मनो-वृत्ति निराली है । हिन्दी-साहित्य का छन्द-शास्त्र संस्कृत साहित्य की देन है । प्रत्येक छन्द मात्रा या वर्ण के बन्धन में बँधा होता है । यदि किसी पद में मात्रा की कमी या वेशी हुई या यदि किसी में वर्णों की व्यवस्था में उलट-फेर हुआ तो उसको मात्रिक या वर्णिक छन्द-दोष कहा जाता है । हिन्दी के कवियों ने इन्हीं संस्कृत साहित्य के परम्परागत छन्दों का उपयोग किया है । बीच-बीच में, विशेषतया रीतिकालीन काव्यों में, आवश्यकतानुसार कुछ नवीन छन्दों की भी सृष्टि हुई । लेकिन आधुनिक काल में निराला जी ने छन्द-शास्त्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दिया । परम्परागत शृङ्खला को निराला जी ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया । भिन्न तुकान्तरचना का जन्म तो प्रसाद जी की लेखनी द्वारा हो चुका था । अब निराला ने स्वच्छन्द छन्द का प्रवर्तन किया । स्वच्छन्द छन्द में मात्रा तथा वर्ण-विधान का बन्धन नहीं रहता । गति पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । ऊपर नीचे की पंक्तियों की मात्राएँ बराबर नहीं रहती हैं । प्रत्येक पंक्ति अपने ही में पूर्ण रहती है और कवि का प्रत्येक भाव जब पूर्ण हो जाता है, तभी गति और विराम की व्यवस्था की जाती है । पन्त जी के शब्दों में "स्वच्छन्द छन्द ध्वनि अथवा लय पर चलता है । जिस प्रकार जलौघ पहाड़ से निर्भर नाद में उतरता, चढ़ाव में मन्दगति, उतार में छिप्र वेग धारण करता, आवश्यकतानुसार अपने किनारों को काटता, छँटता अपने लिए ऋजु-कुञ्चित पथ बनाता हुआ आगे बढ़ता है उसी प्रकार यह छन्द भी कल्पना तथा भावना के उत्थान-

पतन, आवर्तन-विवर्तन के अनुरूप संकुचित-प्रसरित होता, सरल-तरल ह्रस्व-दीर्घ गति बदलता रहता है।” यही स्वच्छन्द छन्द हिन्दी-भाषा को निराला जी की देन है। यह अतुकान्त और सातुकान्त दोनों होता है। दोनों का उपयोग निराला जी ने किया है—

अरे वर्ष के हर्ष !
 बरस तू बरस-बरस स्मयार !
 पार ले चल तू मुझको ,
 वहाँ, दिवा मुझको भी निज
 गर्जन भैरव-संसार ।
 उथल पुथल कर हृदय—
 मचा हलचल—
 चल रे चल—
 मेरे पागल बादल ।

(अतुकान्त)

बंद छुटारा द्वार ।
 मेरे सुहाग शृंगार ।
 द्वार यह खोलो—।
 सुनी भी मेरी कहण पुकार ?
 जरा कुछ बोलो !

(सातुकान्त)

यही निराला जी के स्वच्छन्द छन्द है। इनको पढ़कर साधारण पाठक आनन्द नहीं उठा सकता है, जब तक कि इसे पढ़ने की कला उसे ज्ञात न हो। इसमें निराला जी ने कहीं-कहीं ‘स्वच्छन्दता’ की चरम सीमा का भी उल्लंघन कर दिया है। ऐसे स्थलों पर इनकी पंक्तियाँ गद्यवत् हो गयी हैं और पढ़ने में, तथा छन्द की लय

के साथ चलने में बहुत बड़ी कठिनाता का अनुभव होता है। आधुनिक नवजात कवियों ने, जिन्हें कि छन्द-शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है इस 'रबड़' छन्द को बड़े प्रेम से अपनाया है। फल-स्वरूप हिन्दी-काव्य का सौन्दर्य ऐसे छन्द के पक्षपातियों के हाथ से मटियामेट किया जा रहा है और हिन्दी काव्य-सुन्दरी को आवरण एक बाजारू वेश्या की भाँति प्रतिदिन बहुरंगा होता जा रहा है !

निराला की विचारधारा (काव्यगत)

जिस प्रकार निराला जी की काव्य-शैली निराली है, उसी प्रकार उनके काव्य-गत भाव भी निराले हैं। निराला जी का पालन पोषण बंग-संस्कृति में हुआ था। इसलिए वहाँ की तत्कालीन विचारधारा से वे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। विशेषकर स्वामी विवेकानन्द के दार्शनिक विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव उन पर पड़ा है। निराला एक वैदান্তिक दार्शनिक हैं। वेदान्त उनका प्रिय विषय है। उनकी कविताओं में, उपन्यासों तथा कहानियों में वेदान्त की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैतवाद का सोऽहम् इनका सिद्धान्त है। इसका सुन्दर उदाहरण 'मैं और तुम' में देखिए—

तुम तुम हिमालय शृङ्ग, और मैं चंचल गति सुरसरिता ।
तुम विमल हृदय उज्वास, और मैं कान्ति कामिनी कविता ॥
तुम प्रेम और मैं शान्ति ।

तुम सुरापान-घन अन्धकार, मैं हूँ मतवाली आन्ति ॥

हिन्दी का आधुनिक युग जागरण का युग है। देश उस शृंखला के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए व्याकुल है, जो शताब्दियों से उसे दास बनाए हुए है। प्रत्येक कवि अपने देश की प्रचलित विचार-धारा से प्रभावित होता है और उसकी अभिव्यक्ति अपने काव्यों और कविताओं में करता है। 'जलद के प्रति' 'जागो फिर

एक-दूसरे' महाराज शिवाजी का पत्र' इत्यादि कविताओं में निराला की-देश-भक्ति-भावना दृष्टिगत होती है। कवि की देश-भक्ति विषयक कविताओं में ओज, उत्साह और प्रोत्साहन है :—

जागो फिर एक बार ।

समर में शमर कर प्राण

गान गाएँ महासिन्धु से

सिन्धु नद-तीर यासी ।

सैधव तुरंगो पर

चतुरंग चमू संग ;

“सवा सवा लाख पर

एक को चढ़ाऊँगा

गोविन्दसिंह निज

नाम जब कहाऊँगा ।”

किमने सुनाया यह

वीर - जन मोहन अनि

दुर्जय संग्राम - राग ?

ठाकुर गोपालशरण सिंह

परिचयः—

ठाकुर साहब का जन्म सं० १९४८ वि० में हुआ। आप सम्भ्रान्त सेगरवशीय क्षत्रिय हैं और रीवाँ राज्य के अन्तर्गत नई गढ़ी रियासत के सहृदय शासक हैं। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा दरबार हाई स्कूल, रीवाँ में हुई। यहीं से आपने मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास की।

ठाकुर साहब ने मैट्रिक्युलेशन पास करके पढ़ना छोड़ दिया। कविता की ओर रुचि तो बाल्यावस्था से ही थी, हिन्दी के प्राचीन कवियों की अमर कृतियों का आपने अध्ययन प्रारम्भ किया। बीस वर्ष की अवस्था से ही आपने हिन्दी भाषा की सेवा प्रारम्भ कर दिया। आपकी प्रारम्भिक रचनाएँ 'सरस्वती' में प्रकाशित हुईं। उस समय हिन्दी-साहित्य की गति स्व० आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी से नियंत्रित हो रही थी और द्विवेदी जी ही 'सरस्वती' के सम्पादक थे। आपकी रचनाओं पर मुग्ध होकर द्विवेदी जी ने एक लेख लिखकर 'सरस्वती' में उनकी समालोचना किया। उस समय से अब तक ठाकुर साहब हिन्दी के भाण्डार को परिपूर्ण करने के प्रयत्न में संलग्न हैं। आपकी कृतियों में माधवी, कादम्बिनी, मानवी, और ज्योतिष्मती मुख्य हैं।

भाषा तथा शैलीः—

जिस समय ठाकुर साहब हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुए उस समय द्विवेदी जी खड़ीबोली के नवजात शिशु को पाल-

पोषकर जीवित रखने का करुण प्रयत्न कर रहे थे। उस समय इस निर्वोध शिशु की दयनीय दशा थी। ब्रजभाषा के पक्षपाती इसका वार विरोध करके इसे साहित्य-क्षेत्र में अवतरित ही नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे संकट के समय में ठाकुर साहब ने खड़ीबोली को अपनाकर अपनी प्रतिभा से यह सिद्ध कर दिया कि खड़ीबोली में भी ब्रजभाषा की भाँति काव्य का कलेवर मार्दल्य, माधुर्य और परिमार्जन से युक्त हो सकता है। ठाकुर साहब की लेखनी ने यह दिखला दिया कि घनाक्षरी, सबैया आदि परम्परागत छन्दों में भी, खड़ीबोली में, सम्यक्-रूपेण उसी माधुर्य की प्रतिष्ठा की जा सकती है जो हमें ब्रजभाषा में प्राप्त होता है। ठाकुर साहब की भाषा में सरलता और सरसता दो प्रधान गुण हैं। यह साफ सुथरी और मँजी हुई होती है। प्रत्येक शब्द नपा-तुला और व्यवहारिक होता है। कहीं भी दुरुहता और कर्ण-कटुता का नाम नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐसे शब्दों का चयन किया है जो हमारे नित्यप्रति के जीवन में व्यवहृत होते हैं। भाषा के सम्बन्ध में ठाकुर साहब का विचार है कि “सरस तो कविता होना ही चाहिए किन्तु उसे सरल भी होना चाहिए। रस उसका प्राण है, तो सरलता उसका सबसे बड़ा गुण है। सरलता के अभाव में सरसता भी मुँह छिना लेती है।” इस भाषा-सम्बन्धी विचार के अतिरिक्त ठाकुर साहब की भाषा-सरलता का एक और कारण है। इन्होंने काव्य-भाषा के लिये लोक-भाषा को अपनाया है। नित्यप्रति के जीवन में खड़ीबोली के जिस रूप को आप व्यवहृत करते हैं उसी को काव्य में भी आपने प्रयुक्त किया है। लोक-भाषा होने के कारण ठाकुर साहब की भाषा में उर्दू शब्दों और महावर्णों की भरमार है। इसमें बड़ी सरलता है जो हरिऔध की सीम्ही-सादी भाषा में। अन्तर केवल इतना है कि ठाकुर साहब ने महावर्ण-शब्दों की प्रदर्शित करने के

लिये महावरो का प्रयोग नहीं किया है। ठाकुर साहब की भाषा के नमूने देखिए:—

(अ) थी खिली पलाश-द्रुमाली सी, संध्या-सुहासिनी की लाली ।
मिल गयी प्रभाली थी दोनों, आनेवाली जानेवाली ॥

(आ) है हवा डोलती रहती, फूलों की डाली-डाली ।
होती है कभी न खाली, उनकी मदिरा प्याली ॥

ठाकुर साहब ने ब्रजभाषा में भी रचनाएँ की हैं और इसमें भी इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। आपकी वर्णनात्मक शैली अत्यन्त मनोहर है। दृश्य-चित्रण में आप एक निपुण कलाकार हैं। भावुकता तो आपके शब्द-शब्द में फूट पड़ती है। अलंकार-योजना में आप रीति कवियों के अनुयायी हैं। नवीनता के आधुनिक युग में अभी तक आप 'मुखशशि' के 'कीर्ति-कौमुदी' ही की छटा दिखलाते हैं, उस पर कोई नवीन रोगन लगाकर आधुनिकता का रंग नहीं ला पाते। और ला पाएँ कैसे ? चुलबुलाहट के इस युग में आपकी काव्यात्मा प्राचीनता का गाम्भीर्य जो लिये हुए है। आपने घनाक्षरी सवैया इत्यादि छन्दों का उपयोग किया है।

विविधि:—

ठाकुर साहब की प्रतिभा विकासोन्मुखी है इसलिये इनके काव्यात्मा का पूर्ण परिचय देना असम्भव है। सत्तेष में केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि आपके काव्य में प्रेमाराधना और दलित-मानवता के प्रति सहृदयता की प्रवृत्तियों प्रधान हैं। आपकी प्रारम्भिक रचनाओं में कृष्णभक्ति की झलक पाई जाती है। इसमें नवीन वर्णन-शैली में कृष्ण के पावन चरित्र का लोकोपयोगी दृष्टि से चित्रण किया गया है। इसमें कवि भावुक भक्त के रूप में

दिखलाई पड़ता है। तदुपरान्त वह 'कादम्बिनी' में पहुँचकर प्रकृत-प्रेमी बन जाता है और उसमें कुछ-कुछ रहस्यवाद की भक्त आ जाती है; उसे प्राकृतिक दृश्यों में अनन्त, अव्यक्त सत्ता का आभास मिलता है और वह रहस्यवादी न होकर 'पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे' कहकर भक्त ही बना रहता है। वह 'अनन्त द्युतिमय प्रकाश' का 'उदय अस्त तक स्तथी' रहकर 'मैं तुझमें ही मिल जाता हूँ होता है जहाँ सवेरा' कहकर सन्तुष्ट हो जाता है।

भक्ति के अतिरिक्त कवि समाज के दलित मानवता के प्रति सहृदयता से परिपूर्ण है। 'मानवी' में कवि का ध्यान संसार की कठोर सत्यता की ओर आकर्षित होता है। इसमें शताब्दियों की पढ़-लिखा हिन्दू-नारी के करुण-जीवन का हृदयग्राही चित्रण मिलता है:—

झुकी है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभान नहीं होता ।

तेरे सुहाग का सुख बाने, आजीवन रहना है सोता ॥

मय आशाएँ अभिलाषाएँ, उर कारागृह में बंद हुई ।

तेरे मन की दुख-आलापें मेरे मन में छँद हुई ॥

पं० रामनरेश त्रिपाठी

परिचय:—

स्वच्छन्द कथानकों के चतुर कलाकार पं० रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सं० १९४६ में कोइरीपुर ग्राम, जिला जौनपुर में हुआ। स्वदेश-भक्ति और काव्य-प्रेम का बीजांकुर आपके मानस-क्षेत्र में बाल्यकाल से ही प्रतिलिखित होता था। आप अपना सारा समय साहित्य-सेवा करके राष्ट्रोत्थान करनेवाले व्यक्तियों में हैं। अंग-रेज्जी, फारसी, उर्दू और संस्कृत के आप प्रगाढ़ विद्वान हैं।

आपने बड़े परिश्रम और यत्न से हिन्दी के 'ग्राम-गीत' का संग्रह, संकलन और सम्पादन किया है। इसके लिये आपको बड़ा धन व्यय करना पड़ा और भारत के विभिन्न प्रान्तों की यात्राएँ करनी पड़ी। 'कविता कौमुदी' के वृहद् ग्रन्थ में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और बँगला के कवियों का संग्रह है। 'स्वप्न', 'पथिक', 'मिलन' आपके तीन खण्ड काव्य हैं। 'मानसी' (काव्य-संग्रह), 'प्रेम-लोक' (नाटक) और तुलसीदास और उनकी कविता (समालोचना) आपकी अन्य कृतियाँ हैं।

भाषा तथा शैली:—

त्रिपाठी जी खड़ी बोली के एक श्रेष्ठ कवि हैं। आपने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। काव्य, नाटक, समालोचना तथा कहानियाँ सभी कुछ आपने लिखा है। आप खड़ीबोली के उत्कृष्टतम कलाकारों में हैं। खड़ीबोली के कवियों में आपका एक विशिष्ट स्थान है। भाषा के

सम्बन्ध में आप शुद्ध खड़ीबोली के पक्षपाती हैं। आपकी भाषा साफ, सुथरी और परिमार्जित होती है। उसमें संस्कृत के तत्सम पदों की अधिकता है। ऐसा होने पर भी आपके काव्य में दुरुहता नहीं आने पायी है। उसमें प्रसाद गुण पाया जाता है। आपके काव्य में माधुर्य की प्रचुर मात्रा मिलती है, परन्तु उपदेशात्मक होने के कारण यह माधुर्य फीका पड़ गया है। बात यह है कि मानव-हृदय काव्य-क्षेत्र में उपदेश के सदृश वृत्त की शीतल छाया में विचरण करने से स्वभावतः हिचकता है। उसे तो कल्पना के विस्तृत-भूमि में स्वच्छन्द विचरण करना ही रुचिकर लगता है। इसलिये चतुर कलाकार अपने काव्य में उपदेशाङ्कुर को छिपाये रखता है जिसे पाठक काव्यानन्द के अनन्तर स्वयं ढूँढ़ लेता है। त्रिपाठी जी अपने काव्य-क्षेत्र में पाठकों के लिये पहले ही से उपदेश का महान् वृत्त आरोपित कर देते हैं। यही इनके कला की महान् त्रुटि है। परन्तु इसका कारण है त्रिपाठी जी के हृदय की गहन राष्ट्रीयता और आदर्शवादिता। जहाँ आपने मानव-कर्तव्य-कर्तव्य को ओर लोगों को बरबस खींचने का प्रयत्न किया है वहाँ आपकी भाषा में ओजगुण का आभास मिलता है। ऐसे स्थलों पर त्रिपाठी जी की शब्दावली मोती की लड़ी की भाँति श्वेत वस्त्र-खण्ड पर झलकती है। आपकी वाक्यरचना व्यवस्थित और व्याकरण-सम्मत होती है। काव्य-क्षेत्र में, जहाँ अधिकतर कवि स्वच्छन्दता के पक्षपाती हैं, आप व्याकरण की जुझानिजुझ त्रुटि को भी नहीं देखना चाहते हैं। 'कर रहा है' के स्थान पर 'कर रहा' आपको खटक उठता है। आपकी भाषा का नमूना देखिये:—

करुणामय कर कृपा गोल दो, मेरे भिमल त्रियेक-धिलोचन ।

मेरे जीवन में आपियों का, तप भर दो भव-भीति-विमोचन ॥

आर्यों के आदर्श-मार्ग पर हो मेरा प्रयत्न अवलम्बित ।
मेरे वहिजगत में मेरा अन्तर्जीवन हो प्रतिविम्बित ॥

त्रिपाठी जी के काव्य की अन्तरात्मा:—

ऊपर बतलाया जा चुका है कि त्रिपाठी जी एक स्वदेश-भक्त व्यक्ति हैं। राष्ट्रीयता और स्वदेश-भक्ति की भावनाएँ आपके काव्य में भरी हुई हैं। संतप्त मानवता ने आपके राष्ट्रीय हृदय को मर्म-स्पर्शी आघात दिया, अस्तु लोक-कल्याण की भावना, सुन्दर कल्पना के साहचर्य से आदर्शवादिता का रमणीय रूप धारण करके आपके काव्यों में अभिव्यक्त हुई। आपने ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथाओं पर अपने कथानकों का निर्माण न करके स्वच्छन्द कल्पना-जन्य काव्य-वस्तु का 'पथिक', 'मिलन' और 'स्वप्न' में उत्पादन किया है। इन तीनों खण्ड-काव्यों में आपने नवीन कथानक का उत्पादन करके स्वच्छन्दतावाद का पथ ग्रहण किया है। इस नवीन कथा-वस्तु का निर्माण सभी स्थितियों में मानव-सेवा और देश-सेवा का श्रेष्ठतम कार्य करने के लिये ही किया गया है। 'स्वप्न' और 'पथिक' इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

स्वदेश-भक्ति और राष्ट्रीयता की भावनाएँ आपके काव्य को आदर्शवादिता और उपदेशात्मकता की ओर स्वभावतः ही खींच लाई हैं। आपने मानव-जाति को देश-प्रेम और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया है:—

जिस पर गिरकर उदर-दरी से तुमने जन्म लिया है ।
जिसका खाकर अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है ॥
वह सनेह की मूर्ति दयामयि माता-तुल्य मही है ।
उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है ?

मार्ग-पतित असहाय किसी मानव का भार उठा के।

पीठ पवित्र हुई क्या सुग्व से उसे सदन पहुँचा के ?

कहना न होगा कि अत्यधिक उपदेशात्मकता काव्य का एक महान् दोष है, परन्तु फिर भी त्रिपाठी जी का प्रयत्न स्तुत्य है। वे जानते हैं कि जिस जाति और देश में हमने जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। त्रिपाठी जी के काव्य में सुन्दर और रमणीय प्रकृति चित्रण भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है। एक उदाहरण लीजिए:—

चारों ओर तुषार-धवल पर्वत सुपचाप खड़ा है।

प्रकृति-मुकुर-सा एक गरोवर उसके मध्य जड़ा है ॥

तट पर एक शिला सुन्दर है, बैठ यहाँ तुम जाते।

तो क्या एक घटी न किसी के दग, मन, प्राण जुटाते ?

सुश्री महादेवी वर्मा

परिचयः—

“मुझ से हो तो आज तुम्हीं मैं बन दुःख की घड़ियाँ देखो ।

मेरे गीले पलक छुओ मत, बिखरी पंखुरियाँ देखो ॥”

इन शब्दों में मीरा के ‘मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई’ की रहस्यमयी अभिव्यक्ति को व्यंजित करनेवाली सुश्री महादेवी वर्मा हिन्दी-साहित्य की महान् विभूतियों में हैं। आपका जन्म सं० १९६४ में फर्रुखाबाद में हुआ। आपकी शिक्षा-दीक्षा आधुनिक जाग्रत महिलाओं की भाँति हुई। आपने प्रयाग विश्व-विद्यालय से एम० ए० पास किया और आजकल प्रयाग महिला-विद्यापीठ की आचार्या हैं। आप देश और समाज से प्रेम करनेवाली सुशिक्षित इनीगिनी जाग्रत महिलाओं में से हैं। आपकी प्रारम्भिक रचनाएँ सामाजिक और राष्ट्रीय होती थी, परन्तु समय की गति के साथ उनमें परिवर्तन हुआ। इस समय आप रहस्यवाद की प्रधान और प्रतिनिधि कवियित्री हैं।

आपकी रचनाओं में नीहार, रश्मि, नीरजा, सान्ध्य-गीत, और यामा-अधिक प्रसिद्ध हैं।

भाषा तथा शैलीः—

हिन्दी काव्य-जगत में मैथिलीशरण गुप्त इत्यादि खड़ीबोली के प्रधान कवियों ने खड़ीबोली के जिस परिमार्जित रूप को व्यवहृत किया वह परिष्कृत-कलेवरा होते हुए भी कोमलता और मृदुलता से हीन थी। कारण यह है कि उस समय खड़ीबोली के

निखरे हुए रूप का पोषण और वृद्धि करना ही कवियों का ध्येय था। दूसरी बात यह है कि भाषा शवानुगामिनी होती है और उसका ऐसा ही होना उचित है। तत्कालीन कवियों की काव्य-सामग्री बाह्य-जगत की वस्तु थी। आगे चलकर हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद और छायावाद की अवतारणा हुई जिसमें काव्य-वस्तु अन्तर्जगत से सम्बन्ध रखता है, अस्तु, इसमें कवि को अपनी भावुकता, सरसता और मृदुलता की अभिव्यक्ति करनी होती है। इसलिये कवि-हृदय की यह भावुकता भाषा को सरस, कोमल और मृदुल बना देती है। सुश्री वर्मा जी की भाषा इसी प्रकार की है। इसमें हमें खड़ी बोली का सुकुमार कलेवर प्राप्त होता है। संस्कृत के कोमल कान्त पदावली का आधिक्य इसमें स्वभावतः मिलता है क्योंकि कवि को सुकुमार भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी होती है। दूसरे, विदेशी भाषा के एक भी शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। छायावाद और रहस्यवाद में वैसे भी उर्दू-फारसी के शब्दों के लिये स्थान नहीं है क्योंकि उनके प्रयोग से भाषा तथा भाव दोनों का सौन्दर्य जाता रहता है। सुश्री वर्मा जी की भाषा में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है। सुश्री वर्मा जी की पदावली कोमल और कान्त है। संयुक्तान्तर और पर्यायकटु शब्द नहीं है और न हरिऔध की भाषा की भाँति प्राञ्जल दीर्घकाय संस्कृत पदावली ही पाई जाती है। छन्द भी सभी आधुनिक हैं। 'गीत' का उन्होंने सुन्दर प्रयोग किया है।

सुश्री वर्माजी की भाषा का नमूना देनिगः—

इन कनक रश्मियों से "यथा", लता हिलोर तन-विन्धु जाग,
गुड़गुड़ से यह चलने अपार उत्तम विहगों के मथुर-नाग,
घनती, प्रयाग का मृदुल कूल, जो विविज-रेखा श्री कृष्ण-दान ।

विविधि:—

काव्य का प्रधान उद्देश्य है मानव-हृत्-तंत्री को निनादित कर देना । काव्य के लिये यह आवश्यक है कि वह कलापक्ष को अपनाए हुए भी लोक-रंजन की वस्तु हो । साथ ही साथ 'केवल मनोरंजन न कवि कर्म होना चाहिये ।' काव्य में मानव-हृदय की भोंकी होती है, उसमें मनुष्य का जीवन होता है । सत्काव्य में प्रसाद गुण का होना अनिवार्य है । यदि काव्य को पढ़कर मानव-हृदय में कम्पन, स्पन्दन और विचार-धारा नहीं हुई तो वह काव्य व्यर्थ ही है । खेद के साथ कहना पड़ता है आधुनिक छायावादी कवियों ने काव्य का स्वाभाविक गुण अत्यन्त न्यून्यांश में पाया जाता है और बहुत से समालोचकों का मत है कि युगान्तर के बाद आधुनिक काव्य का बहुत-सा अंश कूड़ा-कंकट की वस्तु समझी जायगी । और यह बात है भी ठीक । क्या सूरसागर, रामचरित-मानस रामचन्द्रिका की भोंति आधुनिक कवियों की कृतियों चिरजीवी रह सकेंगी ?

सुश्री वर्मा जी की साहित्यिक कृतियों भी आधुनिक छायावादीयों की भोंति दुरूहता लिये हुए है । इन्होंने हृदय के सूक्ष्मतम कोमल भावों को करुण शब्दों में व्यक्त किया है । दार्शनिक भावों की लाक्षणिक अभिव्यंजना वस्तु-जगत से विच्छिन्न होकर अन्तर्जगत के अदृश्य और अस्पृश्य भावोद्रेक को लिये हुए जब संस्कृत के परिष्कृत आवरण में प्रतिलिखित होती है तो सुश्री वर्मा जी का काव्य हृदय की वस्तु न होकर मस्तिष्क की दुरूह वस्तु बन जाता है । एक उदाहरण लीजिये:—

पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला !

और होने चरण हारे ।

अन्य है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे,

दुखव्रती निर्माण उन्मद

यह अमरता नापते पद ।

सुश्री वर्मा जी ने कबीर की आध्यात्मिकता को मीरा की संगीत-भरी भाषा में व्यक्त किया है । मीरा की भोति वर्मा जी में भी प्रियतम के विरह में व्यथा है । मीरा प्रभु के सगुण रूप की उपासिका है, सुश्री वर्मा जी का प्रियतम निर्गुण और अव्यक्त है, 'वे चुपके से मानस में, आ छिपते उल्लासों वन', 'वे आभा वन खो जाते शशि-किरणों के उलम्बन में' और 'वे स्मृति बनकर प्राणों में, खटका करते हैं निशि दिन ।' आप कण-कण में विश्व के नियन्ता को देखती हैं । आपका संसार करुणा की कठोर शिला-खण्डों से निर्मित हुआ है जिसमें सं आप प्रियतम की आराधना में अश्रु-निर्भर प्रवाहित किया करती हैं.—

श्वासों कहीं आता प्रिय, निश्वास बताते वह जाता;
आँखों ने समझा अनजाना, उर कहता चिर यह नाता;
सुधि से सुन वह स्वप्न सजीला क्षण-क्षण नृतन वन आता;
दुःख उलम्बन में राह न पाता मुरा दगजल में वह जाता ।

कवियित्री सुभद्राकुमारी चौहान

परिचयः—

हिन्दी भाषा की कोकिलाओं में श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का स्थान बड़े महत्व का है। हिन्दी-साहित्य में मीरा के अनन्तर आप पहली कवियित्री हैं जो मानव-हृदय को काव्य के मृदुल तंत्रियों के झंकार से निनादित कर देती हैं। आपका जन्म सं० १९६१ में प्रयाग में हुआ था। कास्थवेत गर्ल्स स्कूल में आपने शिक्षा प्राप्त की। सं० १९७६ में खण्डवा के ठाकुर लक्ष्मणसिंह के साथ आपका परिणय हुआ। देश-प्रेम से आपका हृदय बचपन से ही ओत-प्रोत था। असहयोग आन्दोलन में आपने पढ़ना-लिखना छोड़कर राष्ट्रीय कार्य-क्षेत्र में प्रवेश किया। तब से आप लौकिक और साहित्यिक दोनों रूपों में मातृ-भूमि की सेवाएँ कर रही हैं। आप एक सुशिक्षित सभ्य और उदार महिला हैं। आपको 'मुकुल' नामक पुस्तक पर ५०० रु० का सेकसरिया पुरस्कार मिल चुका है।

भाषा तथा शैलीः—

कुछ कवि साहित्य-क्षेत्र में नवीन शैली के साथ अवतरित होते हैं और कुछ प्राचीन या सामयिक आचार्यों का अनुसरण करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कवि की कोई अपनी विशेष शैली हो। श्रीमती चौहान जी की भी कोई अपनी विशेष शैली नहीं है। भाषा में भी कोई प्रधान विशेषता नहीं है। इन्होंने उसी भाषा को प्रयुक्त किया है जिसे आजकल के अधिकाधिक कवि प्रयुक्त कर रहे हैं और जो खड़ीबोली का 'मिश्रित रूप' कहा जा सकता है। इसमें हिन्दी-उर्दू के शब्दों का

विचित्र मिश्रण है। एक ओर तो संस्कृत की कोमल कान्त पदावली, तो दूसरी ओर अरबी-फारसी के वेदांग शब्द ! ईश्वर ही जाने कि हिन्दुस्तानी का यह दुधमुहों दोगला हिन्दी-साहित्य के वक्षस्थल पर कब तक मँग दलेगा ? लेकिन यह तो निसंकोच कहा जा सकता है कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता का यह भाषा-सम्बन्धी अप्राकृतिक प्रयत्न हिन्दी-भारती के कान्त कलेवर पर चेचक का चिह्न छोड़ जायगा !

हाँ, तो चौहान जी की भाषा में हिन्दी-उर्दू का मिश्रण है। इसमें सरलता और व्यवहारिकता है। हिन्दी-उर्दू दोनों भाषाओं में से चलते हुए शब्दों का चयन श्रीमती चौहान ने किया है। नमूना देखते चलिये—

नूखी नी अधगिली कली है, परिमल नहीं, पराग नहीं।

किन्तु कुटिल भोंरों के चुम्बन का है दम पर दाग नहीं ॥

उपर्युक्त उद्धरण में परिमल-पराग-हीन अधगिली कली पर कुटिल भोंरों के चुम्बन का 'दाग' शायद कली के परिमार्जन को मटियामेट कर दे। लेकिन ऐसा लोग समझते नहीं, क्योंकि पुरानी संस्कृति तो अस्त-व्यस्त हो रही है न। नया जमाना है !

श्रीमती चौहान जी की दूसरी विशेषता है भाषा की अलंकार-हीनता। नारी-जागरण के इस युग में श्रीमती चौहान की भाषा-कामिनी ने भी आधुनिक रमणियों की भाँति, आभूषणों को ठुकरा दिया है। छन्दों के चयन में भी श्रीमती चौहान व्यवहारिकतावादी हैं और आजकल के सीधे-सादे छन्दों को अपनाया है। लगे हाथों आपकी भाषा का एक और नमूना देखते चलिये:—

भूषण अथवा कवि चन्द नहीं, बिजली भर दे वह छन्द नहीं ;

है कलम बंधी स्वच्छन्द नहीं, फिर हमें बतावे कौन हन्त !

वीरों का वैसा हो घसन्त !

विविधि:—

नारी-हृदय का जितना सफल चित्रण कवियित्री कर सकती है उतना कवि नहीं । पुरुष क्या जाने नारी के गूढ़ हृदय का रहस्य ? आधुनिक कवियित्रियों में सुश्री वर्मा जी और श्रीमती चौहान जी से हिन्दी-संसार को नारी-हृदय और नारी-मनोविज्ञान के कवित्व-मय अभिव्यंजन की आशाएँ थी । सुश्री वर्मा जी पार्थिव संसार को छोड़कर रहस्यवाद के नीरव निलय में निवास करती हैं, परन्तु श्रीमती चौहान ने भूमि पर रहना ही पसन्द किया है । अस्तु, श्रीमती चौहान के काव्य की पृष्ठ-भूमि है प्रणय, परिवार और देश । स्त्री-जीवन प्रणय के मार्दल्य से प्रारम्भ होता है । श्रीमती चौहान जी के प्रेम का आदर्श है भारतीय सभ्यता का उच्चतम उज्ज्वल स्त्रीत्व । 'थी मेरा आदर्श बालपन से तुम मारिनि राधे' कहकर वे राधिका से कृष्ण पर सम्मोहन-विधि ज्ञात करने को उत्सुक हैं । भारतीय नारी प्रियतम के चलते समय 'जा कहते रुकती है जवान मैं कैसे तुमसे कहूँ रहो' और उसके परकीया-गमन पर—

‘खूनी भाव उठे उसके प्रति, जो हो प्रिय का प्यारा,
उसके लिये हृदय यह मेरा बन जाता हत्यारा ।’

ही अपना आदर्श रखती है । वियोग में वह कहती है—

हे काले काले बादल, ठहरो तुम बरस न जाना ।
मेरी दुःखिया आँखों से, देखो मत होड लगाना ॥

भारतीय नारी आत्म-समर्पण अपना परम कर्तव्य समझती है और ‘पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो’ की प्रार्थना करके, प्रियतम चाहे अपनावे या ठुकरावे, वह आत्म-समर्पण कर ही देती है ।

‘न’ प्रणय के अनन्तर पारिवारिक जीवन आता है। श्रीमती चौहान की परिवार-सम्बन्धिनी कविताएँ उनके पारिवारिक अनुभूति की महान् कृतियाँ हैं। ‘मेरा नया वचन’ शीर्षक कविता में मातृ-हृदय का सरल, मधुर और मनोवैज्ञानिक चित्रण है।

परिवार के पश्चात् देश आता है। भारतीय नारियाँ परिवार के परिधि में ही रह जाती हैं। परन्तु श्रीमती चौहान ने अपने कार्य-कलाप तथा काव्य-रचना में उत्कट देश-प्रेम का परिचय दिया है। ‘भौंसी की रानी’ शीर्षक कविता आजकल कोने-कोने में ‘खूब लड़ी मर्दानी वह तो भौंसीवाली रानी थी’ की मँकार कर रही है। ‘वीरों का कैसा हो वसन्त’ यदि आप जानना चाहते हैं तो श्रीमती चौहान के राष्ट्रीय हृदय से पूछिये। वे कहेंगी—

‘यिजयिनी’ माँ के वीर सुपुत्र, पाप से ग्रहयोग लें डान।

गुजा डालें स्वराज्य की तान और सब हों जायें बलिदान ॥

पं० सुमित्रानन्दन पंत

परिचयः—

पंत जी का जन्म सं० १६५७ मे कौसानी, जिला अलमोड़ा में हुआ। आपने कौसानी के पर्वतीय प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की जो एक ओर तो लौकिक शिक्षा के रूप में थी और दूसरी ओर प्रकृति के शिक्षण-शाला से संगृहीत की गई थी। यही कारण है कि आपकी रचनाओं में प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रचुस्ता है। आपने काशी के जयनारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविङ्ग और प्रयाग के म्योर सेन्टल कालेज से एफ० ए० का प्रथम भाग पास किया। कवित्व-प्रेम और भावुकता वाल्यावस्था से ही थी, आप पढ़ना-लिखना छोड़कर

मे सृष्टि एक रच रहा नवल, भावी मानव के हित भीतर।

सौन्दर्य, स्नेह, उल्लास मुझे, मिल सका नहीं जग मे बाहर ॥

की भावना लिये हुए जन-भीरु हृदय को संसार की भङ्गा से बचाने के निमित्त भगवती सरस्वती के शीतल शरण में आये। ग्रन्थि, पल्लव, गुञ्जन, उच्छ्वास, बीणा, पल्लविनी, युगान्त और ज्योत्स्ना आपकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ हैं।

भाषा तथा शैलीः—

पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावादी कवि प्रकृति को आलम्बन के रूप में लेता है। छायावादियों के लिये प्रकृति मानवीय भावनाओं के उद्दीपन की सामग्री नहीं है। छायावाद के पूर्ववर्ती कवियों में शास्त्रीय पद्धति के अनुसार प्रकृति मानवीय हर्ष, विमर्ष, शोक, रुदन आदि वृत्तियों को व्यक्त करने के

लिये केवल अवलम्बन का काम देती थी परन्तु छायावादियों ने प्रकृति के अंग-प्रत्यंग, कण-कण में उसी हर्ष-उल्लास, शोक-उन्माद व्याकुलता और सद्व्ययता का आभास पाया जो हमें मानव-हृदय में मिलता है। छायावादी प्रकृति के कण-कण में अपने प्रियतर की 'छाया' पाता है। अस्तु, उसके हृदयोद्गार में उसके हृदय की कोमलता और भावुकता फूट पड़ती है। इसलिये स्वभावतः छायावादी कविता भावुक, कोमल और लाक्षणिक मूर्तिमत्ता से ओत-ओत होती है। गीतात्मक होने के कारण इसकी शब्दावली नम्र और मृदुल होती है। छन्द-चयन में भी कवि को दोषकाय छन्दों से प्रयोजन नहीं रहता। उसका हृदय 'भूषण' की घनाक्षरी रूपी ज्वालामुखी से उच्छ्वासित न होकर समीर-विलुब्ध किसी निर्मल मर के छोटे-छोटे बुदबुदों में प्रकट होता है। पंत जी के भाषा की यही विशेषता है। संस्कृत के मृदुल शब्दों में लाक्षणिक अर्थों से संयुक्त शब्दावली के पंत जी अनुपम शब्दशिल्पी हैं। विशेषणविपर्यय, लाक्षणिक वैचित्र्य और साम्य की कल्पना-कष्ट भावना पंत जी भाषा की विशेषताएँ हैं। दो एक नमूने लीजिये —

(क) चोंदनी का स्वभाव में वास। विचारों में वनों का साँस।

(ग) काली कोकिल—मुखगा उर में, स्वरमयी बेदना का अंगार,
पाया वसंत, घोषित दिगंत, कर्त्ती, भर पावन की पुकार।

पंत जी की भाषा कोमल-कान्त-कलेवरा होते हुए भी संस्कृत की अप्रचलित शब्दावली का पुट लिये हुए है। पंत जी ने बहुत से ऐसे शब्दों को ग्रहण किया है जो अभी संस्कृत-भाषा से हिन्दी में नहीं आ पाये हैं। पंत जी विदेशी शब्दों को अपने शब्द मण्डली में स्थान देने के पक्षपाती नहीं हैं। आप 'पानी पीकर घर पृछना' को 'वारि पी घर पृछना' कर देनेवाले कट्टर हिन्दी-वादियों में हैं। व्याकरण के नियमों का आपने यत्र-तत्र उल्लंघन भी किया

है और शब्दों के लिङ्ग-वचन की ओर चिन्त्य अवहेलना का प्रदर्शन किया है। आपकी भाषा पर अंगरेजी की छाया भी प्रति-लक्षित होती है। अंगरेजी में जिस प्रकार कुछ कवि भाषा की अभिव्यंजन-शीलता को ही काव्य का चरम उत्कर्ष समझते हैं उसी प्रकार आप भी हिन्दी में चित्रमयी भाषा के पक्षपाती हैं। धूल की की ढेरी, मधुमय गाल, मर्म-पीड़ा के हास, मेधुर दाह, मांसल रंग, स्वर-मयी वेदना, इत्यादि विचित्र शब्दावली अंगरेजी कवियों के वाक्यांशों का अप्राकृतिक तथा अनैसर्गिक हिन्दी रूपान्तर ही है। बात यह है कि इधर कुछ दिनों से हिन्दी कवियों में चित्रमयी भाषा में हृदय के मधुमय वेदनाभिव्यक्ति की चलन चल पड़ी है। छायावादी कवि इस प्रकार के रंग-विरंगे आच्छादनो से आवेष्टित भाषा को ही काव्य समझ बैठे हैं। पंत जी की इस प्रकार की चित्रमयी भाषा का एक और उदाहरण लीजिये—

भारत ने जिसकी अलकों में चंचल चुबन उलझाया।

अधकार का अलसित अचल, अब द्रुत ओढ़ेगा संसार।

जहाँ स्वप्न सजते शृंगार।

विविधि—

पंत जी के काव्य की बहुमुखी प्रवृत्तियों में से कुछेक का निरूपण ही इस छोटे से मेलेख सम्भव है। पंत जी के शब्दों में ही “वीणा से ग्राम्या तक मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में वर्तमान है।” प्रकृति-निरीक्षण ही में पंत जी के हृदय की भावुकता आश्रय पाती है और उसी में उनकी सुकुमार कल्पना का प्रस्फुटन हो सका है। साधारणतया पंत जी ने प्रकृति के सुन्दर और कल्याणमय रूप को ही अपने काव्यों में व्यक्त किया है। केवल ‘परिवर्तन’ में उन्हें प्रकृति के उग्र रूप का दर्शन हुआ है। प्रकृति को उन्होंने अपने से अलग एक सजीव,

सत्ता रखनेवाली नारी के रूप में देखा है। 'छाया' शीर्षक कविता में वे कहते हैं—

हाँ मन्वि, आयो बांह खोलकर लगकर गले जुग लें प्राण !

फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में, हो जावें द्रुत अन्तर्धान !

तदनन्तर विवेकानन्द और रामानन्द के दार्शनिक विचारों के अध्ययन से कवि का प्रकृति-सुख-स्वप्न द्रुतता है और वह अधिक चिंतनशील और दार्शनिक बन जाता है—

‘खोलता इधर जन्म लोचन,

मूँटती उधर मृत्यु क्षण-क्षण’

इत्यादि भावनाएँ इस तत्त्व की द्योतक हैं कि कवि को संसार के नग्न सत्य का अनुभव हो गया है, उसे सुन्दर सुमन के साथ-साथ तीक्ष्ण कंटक का आभास विश्व-वाटिका में मिलने लगा है। संसार के कठोर सत्य का क्रमिक विकास है मानव-जीवन के प्रति आकर्षण। पंत जी मानव-जीवन का जो रूप श्रेष्ठ समझते हैं वह हमें ‘सुख-दुःख’ शीर्षक कविता में उपलब्ध होता है—

सुख-दुःख के मधुर-मिलन से, यह जीवन हो परिपूरन;

फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन ।

तदनन्तर कवि के भावना-क्षेत्र का व्यापक विकास हो उठता है। वह मानव-जीवन की गहराई की याह ‘गंजन’ में पा चुका है, ‘युगान्त’ में वह देश के वर्तमान जीवन में प्रविष्ट होता है। उसमें कहीं परिवर्तन की गम्भीर लहर उठती है तो कहीं श्रमजीवियों के प्रति अपार श्रद्धा ।

ये नाप रहे निज घर का मग

हुछ श्रमजीवी धर दगमग दग

भारी है जीवन, भारी पग !

(१४३)

यही नहीं, वह 'युगान्त' में एक प्रगतिवादी के रूप में प्रकट होता है:—

भरे जाति कुल-वर्ण-पण धन ।

अंध नीड़ से रूढ-रीति छन ।

इस प्रकार छायावाद के गहन गर्त से निकल कर पंत जी को मानव-जीवन-के सन्निकट आते देख सन्तोष होता है:—

सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर,

सूम रहे थे, घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगुनू नाना ।

इस स्वप्न-नीड़ से निकलकर अब पंत जी लोक-कल्याण की भावना से ओत-प्रोत एक सहृदय कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं—

युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द,

शब्दित कर भावी के सहस्र शत मूक अब्द,

ज्योतिष कर जन मन के जीवन का अन्धकार,

तुम खोल सको मानव उर के निःशब्द द्वार,

वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार !

उदीयमान सुकवि डा० रामकुमार वर्मा

परिचय:—

“धूँझ जिसके क्रोध में है, उस अनल का हाथ हूँ मैं ।

नव प्रभा लेकर चला हूँ, पर जलन के साथ हूँ मैं ॥”

इन कोमल परन्तु वेदना-भय शब्दों में कवीर के रहस्यवाद की गूढ़ आत्मा को पुनः भङ्कृत करनेवाले उदीयमान सुकवि डा० राम-कुमार वर्मा एक ही साथ कवि, समालोचक और नाट्यकार हैं। आप का जन्म सं० १९६२ में मध्यप्रान्त के सागर जिले में हुआ। आप वाल्यावस्था से काव्य-रचना में संलग्न हो गये थे। ‘देश-मेवा’ शीर्षक कविता पर आपको वाल-लेखनी पुरस्कृत हो चुकी थी। आपने प्रयाग विश्व-विद्यालय में एम० ए० किया। इन समय आप वहीं हिंदी के अध्यापक हैं। आपकी सुप्रसिद्ध रचना ‘चित्ररेखा’ पर २००० ए० का देव-पुरस्कार और ‘चन्द्रकिरण’ पर नक्रधर पुरस्कार आपको मिल चुका है। ‘अञ्जलि’, ‘रूपगशि’, ‘अभिशाप’, ‘कवीर का रहस्यवाद’, ‘हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’, ‘पृथ्वीराज की आँखें’ और ‘रेशमी टाई’ आपकी कुछ अन्य लब्ध-प्रतिष्ठ कृतियाँ हैं।

भाषा तथा शैली:—

छायावादी और रहस्यवादी कवियों के हाथ में पड़कर द्विवेदी-काल की इतिवृत्तान्तक भाषा के रूप में अधिकाधिक मार्मिक और परिमार्जन का समावेश हुआ। द्विवेदी-काल की नवरी चोली दिन-प्रतिदिन मंज रही थी। उस समय उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह कवि के कोमल हृदयोद्धात को कोमलता के साथ

व्यक्त कर सके। यद्यपि उस समय खड़ीबोली के उत्कृष्ट रूप में कविता करनेवाले मैथिलीशरण गुप्त इत्यादि दो एक श्रेष्ठ कवियों ने कुछ छायावादी पदों की रचना की थी, परन्तु उस भाषा में मार्दव और परिमार्जन का वह सुन्दर रूप नहीं प्रस्फुटित हुआ था जैसा कि हम आजकल के छायावादी और रहस्यवादी कवियों से पाते हैं। दो-एक उदाहरण लीजिये:—

निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह ।

चाचरु खड़ा चोच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी,

मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमे पड़ी ।

(मैथिलीशरण गुप्त)

मैं ससीम, असीम सुख से, सीचकर संसार सारा ।

सोंस की विरुदावली से, गा रहा हूँ यश तु हारा ।

पर तुम्हें अब कौन स्वर, स्वरकार ! मेरे पास लाये ?

भूलकर भी तुम न आये ।

(रामकुमार वर्मा)

डाक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक छायावादी और रहस्यवादियों में एक गणमान्य कवि है। वर्मा जी की भाषा में वही माधुर्य और सौन्दर्य है जो आधुनिक छायावादी कवियों में है। माधुर्य और सौन्दर्य से संयुक्त वर्मा जी की भाषा में एक और विशेषता है जो कम कवियों में पाई जाती है। छायावादी कवि अव्यक्त और अदृश्य प्रियतम के प्रति लाक्षणिक और सांकेतिक भाषा में अपने हृदयोच्छ्वास को व्यक्त करते हैं। अमूर्त आलम्बन के प्रति हृदय की अव्यवस्थित और अवास्तविक भावनाओं को व्यक्त करनेवाली, विशेषण-विपर्यय-संयुक्त लाक्षणिक-पदावली के भार से दबी हुई भाषा, दुरुह शब्दावली के कारण, बहुत से आधुनिक कवियों की रचनाओं में मटियामेट हो गयी है। बहुत से

त ऐसे भी कवि आपको मिलेंगे जो स्वयं अपनी रचना का अर्थ जगाने में असमर्थ हैं। परन्तु वर्मा जी में यह बात नहीं है। उनकी भाषा संस्कृत की कोमल कान्त पदावली से संयुक्त होती हुई भी दुरुह नहीं है। उसमें प्रसाद और माधुर्य है। इसका कारण यह कि वर्मा जी की अनुभूति सदा है और भावनाएँ स्थिर। इसलिये इन भावनाओं का बाह्यच्छादन भी स्थिर और व्यवस्थित है। उनकी भाषा भावों को व्यक्त करने के लिये है न कि भाव भाषा पर निर्भर हैं। आपकी शैली गीतात्मक है। गीतों में अधिकतर आपने अपने कवि हृदय को व्यक्त किया है। वर्मा जी की भाषा का नमूना नीचे दिया जाता है:—

मेरा जीवन भरा हुआ है विहंगों के मृदु रागों में।

हृदय गूँजता है भीगुर के अविदित घेरे विहागों में ॥

वर्मा जी की भाषा मधुर, शब्दावली मृदुल और वाक्य-विन्यास व्यवस्थित है। इसमें प्रसाद गुण का आविर्भाव है। कहीं-कहीं वर्णनात्मक प्रसंगों में आपको भावानुरूपिणी भाषा में वही मृदुल गुंजार है जो कि भावों में है। 'निर्भर' शीर्षक कविता में वर्मा जी की इस प्रकार की भाषा का सुन्दर रूप देखिए:—

अविचल चल, जल का छल-छल, गिरि पर गिर-गिरकर कल-कल न्यर।
पल-पल में प्रेमी के मन में, गूँजे ए कातर निर्भर !

विधि:—

अभी तक कुमार जी की काव्य-कला का सम्यक् रूप में प्रस्तुतन नहीं हो पाया है। आपकी आज तक की रचनाओं में हमें काव्य-सम्बन्धी किमी स्वतंत्र मनोवृत्ति का आभास नहीं मिलता। आपकी कृतियों में एक ओर तो कवय की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की भाँकी मिलती है जिसमें कवि ने :—

‘यह जीवन तो छाया है, केवल सुख-दुख की छाया,
 मुझको निर्मित कर तुमने, आँसू का रूप बनाया ।
 कहकर कबीर के ‘सपने मे साई मिले, सोवत-लिया-जगाय’ की
 रहस्यात्मक भावनाओं को व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर—
 मैं आज तुम्हारे मन्दिर में पूजा का कुछ सामान लिए—
 आया हूँ एक वीतरागी सा, केवल अपने प्राण लिए ॥
 कहकर अपने प्रियतम के प्रति अपने हृदय की असीम भावुकता का
 परिचय दिया है । आपका क्षेत्र व्यापक और कल्पनाएँ मधुर हैं ।
 प्रकृति के भावुक तथा सुन्दर वर्णनों को अपने मानस की
 सच्ची अनुभूतियों के समन्वय से अधिकाधिक रमणीय बनानेवाले
 आप प्रथम छायावादी कवि हैं । एक उदाहरण देखिये:—

निस्पन्द तरी, अति मन्द तरी ।

चल अविचल जल कल-कल पर

गुञ्जित कर गति की लघु लहरी ॥

निस्पन्द तरी, अति मन्द तरी ।

सामो के दो पतवार चपल,

सम्मुख लाते हैं नव नव पल,

अविदित भविष्य की आशङ्का की

छाया है कितनी गहरी ।

अनुक्रमणिका

(क) प्राक्कथन		
(ख) साहित्यिक ममालोचना की शैली		१
१. कवीर	...	४
२. सूर	..	१६
३. तुलसी	...	२३
४. जायसी	.	४४
५. मीरा	...	५०
६. केशव	५७
७. बिहारी	६८
८. भूपण	..	७४
९. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र		८२
१०. जगन्नाथदास रत्नाकर		९१
११. अयोध्यासिंह उपाध्याय	९६
१२. मैथिलीशरण गुप्त		१०१
१३. जयशंकरप्रसाद	...	१०८
१४. सूर्यकान्त त्रिपाठी निगला	.	११६
१५. गोपालशरणसिंह	...	१२३
१६. रामनरेश त्रिपाठी	..	१२७
१७. महादेवी वर्मा	...	१३१
१८. सुभद्राकुमारी चौहान	..	१३४
१९. सुमित्रानन्दन पन्त	..	१३८
२०. रामकुमार वर्मा	...	१४४
